

U.0953

منظر و کلام

۳۰۵

سلسلہ اشاعت امامیہ (مجلد نمبر ۷۲)

نظامِ تعلیم



حضرت سید العلماء ابوالحسن علی نقی صاحب

الواعظ صفہ پر کیننگ و طو لکھنؤ

۲۰۱۱ء

امامیہ کی امداد کے طریقے

اولیٰ۔ جو حضرات سابق میں ممبری قبول فرما چکے ہیں اور ورمان میں کمی وجہ سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہو وہ مکرر گزشتہ چند ادا فرما کر اپنی ممبری کو جاری رکھیں۔

دوئم۔ جن حضرات کما بینک مشن کی ممبری کا موقع حاصل نہیں ہو سکا وہ اپنی پہلی فہرست میں ممبری قبول فرما دیں اور انصار دین میں شامل ہوں سوئم مشن کے شاپہ کردہ رسالوں کو خرید فرما کر غیر اقدام میں مفت تقسیم کریں اور اپنے حلقہ اثر سے دیگر مومنین کو ممبر بنا کر مشن کے ممبران کی تعداد میں اضافہ فرمائیں تاکہ مشن کا حلقہ اثر اور بڑھے۔

چہارم۔ مشن کی بک ایجنسی کی کتابیں خرید فرما دیں اور لکھنؤ میں ملنے والی ہر علمی۔ ادبی۔ خلاقی۔ دینی۔ کتاب مشن کے ذریعہ طلب فرما کر معین ہوں۔ پنجم۔ تاجران کتب مشن کے رسائل تجارتی نرخ سے نقد قیمت پر خرید فرما کر مختلف مقامات پر مشن کی ایجنسیاں قائم کریں اور اس ذریعہ سے مشن کے رسائل کی اشاعت میں حصہ لیں۔

ششم۔ مشن کے وہ رسائل جو واقعات کر بلا سے تعلق رکھتے ہیں خرید فرما کر مجلس انجمنی کی جگہ پر تقسیم فرمائیں جس سے مومنین کو غذائے روحانی حاصل ہو اور ہم ثواب کا مصداق قرار پائے۔

تذکرہ سید

(حصہ اول)

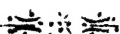
—*— (مُصَنَّف) —*—

حضرت سید العالم ابوالحسن علی نقی النقیوی ظہ دام

—*—*—*—

(مطبعہ الوعظ صفہ ریسرچ کونسل ٹریننگ کالج لاہور)

امامیہ سن کی بہترین خدمت



”نظام زندگی“ ایک اہم سلسلہ تصنیف ہے جس کی پہلی کڑی اس وقت پتیں کی جا رہی ہے۔

انسانی زندگی کا نظام مذہبی تعلیمات کے روحانی عقلی و نقلی تحقیقات کے ساتھ درج کیا گیا ہے اور اس ذیل میں کثیر تعداد مسائل تعلیم و تربیت، اجتماع و تفریح، تہذیب اخلاق اور فلسفہ احکام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

امید ہے کہ افراد قوم اس حصہ کی اشاعت میں پورے انہماک سے کام لین گے تاکہ اس سلسلہ کے دوسرے حصے بھی جلد شائع کیے جاسکیں۔

خادم قوم

سید مصطفیٰ احسن رضوی

آزادی سکرٹری امامیہ سن نخاس لکھنؤ

صفر ۱۳۵۹ھ



۱۹۶۲

۱۹۱۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الانبياء والمرسلين
والله الطاهرين -

== :: ==

تنبیہ

ایحسبہ الانسان ان یتولف سدی

انسان کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ دنیا میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
”یوں ہی“، یعنی بغیر کسی نظم و قاعدہ اور آئین و قانون کے۔

بے نظم و بے اصولی تو چھوڑا اُس وقت جاسکتا تھا جب اُس کا خالق
نا سمجھ اور غیر ذی شعور ہوتا یا نظم و قانون کے عمل میں لانے سے عاجز ہوتا۔

دنیا کی ہر شے میں نظام قائم ہے اور یہ اُس نظام ہی کا نتیجہ ہے کہ

نبیاء میں علوم و فنون کی بنیاد قائم ہوئی ہے۔ وہ چاہے طب ہو اور چاہے

سائنس۔ علم النبات ہو یا علم الحیوانات جو بھی اس طرح کا فن ہو اُس کی

حقیقت صرف نظام کائنات کے سمجھنے پر منحصر ہے۔

علوم کی بنیاد کلیات پر ہوتی ہی اور کلیات قائم ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ

باضابطہ نظام موجود نہ ہو، اتفاقیات کا کوئی معیار نہیں ہوتا اس لیے اُن کے دیکھنے سے بطور کلیہ کوئی اصول قائم نہیں ہو سکتا۔

پھر جب ہر شے با اصول ہو اور نظام کے تحت میں ہو تو یہ انسان غیر منظم اور بے اصول کیوں ہو۔

بس فرق اتنا ہی کہ اُن تمام چیزوں کا نظم و ارتباط خالق عالم نے بالکل اپنی قوت اور ارادہ کے ماتحت رکھا ہو لیکن انسان کو ”انسان“ بنانا تھا اور اُس کی انسانیت اپنی اختیاری طاقتوں کے عمل میں لانے سے وابستہ ہے اس لیے اس کے افعال و اعمال کے نظم و تدبیر کو اس کے ارادہ و اختیار سے وابستہ قرار دیا اور اپنی جانب سے اُس نے اس بارے میں حکمرانی اور ہدایت پر انکسار کی یعنی تمام دوسری چیزوں کا انتظام ادارہ ”تکوین“ سے متعلق اور انسان کا انتظام ادارہ تشریع“ سے متعلق ہے۔

بیشک حکام شرعیہ کے تحت میں ہر طرح اس انسان کی عملی زندگی کے آرہستہ بنانے کا انتظام کیا گیا اور انسان کے ہر دور حیات سے متعلق اس طرح انتہام کیا گیا کہ یہ انسان صحیح طور پر ایک نظام و اصول اور آئین کا پابند ہو اس کے لیے اُس نے شرعی ہدایات کے ذریعہ سے ایک مکمل ”نظام نامہ زندگی“ یا ”دستور العمل حیات“ ہم تک پہنچا دیا جس کے پورے طور پر پابند ہونے ہی میں کمال اصلاح اور کامیابی مضمر ہے۔

نظام زندگی کی ابتدائی داغ بیل

اس کے انتظامات کب سے شروع ہوئے؟ اہل مذہب اس سلسلہ میں بڑی دُور کا پتہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہر انسان کی روح کا جسمے تعلق بھی نہیں ہوا تھا اُس وقت روح کو سبق پڑھائے گئے اور اُس سے عہد و پیمان لے گئے تھے۔ اُسے ”عالم ذر“ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور قرآن میں اُس پیمان کا تذکرہ موجود ہے (الست بولکم قائلین) یقیناً مجھ کو اور میرے ایسے بہت سون کو وہ عہد و پیمان یاد نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی انسان کو وہ یاد نہیں ہو سکتا۔ ایک خود فراموش، کسی بات کو بھول جانے والا یہ حکم لگانے کا کیا حق رکھتا ہے کہ اُس کی طرح سب بھول جائیں گے ممکن ہے کہ بڑے نفیس اور ادراک والے ایسے انسان ہوں جن کی روح ان مادیات کے شکنجوں میں ظاہری طور پر گرفتار ہو کے بھی اُس عالم ”الست“ کو اور وہاں کے عہد و پیمان کو پوری طرح یاد رکھتی ہو مگر میں تو اپنے محدود اور کمزور نفس کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے وہ عہد یاد نہیں پھر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حبیر جو کسی وقت یاد کو لی گئی ہو ممکن ہے کہ بعد میں فراموش ہو جائے اور اُس کا یاد کیا جانا بھی دماغ میں محفوظ نہ ہو مگر پھر جب وہ سبق پڑھایا جائے گا اور یاد کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اُس پہلی یاد کا مٹا ہوا نقش اس مرتبہ سہولت کا باعث ضرور ہوگا

اور اتنی دشواری اس میں نہ ہوگی جتنی بالکل کسی نئے سبق کے یاد کرنے میں ہوتی
اس طرح عالم "الست" کا ہونا ضرور انسانی نفوس کو ان کے موجودہ
دور میں معرفت و اطاعت کے درجہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے
مگر یہ عقائد سے متعلق تہیز ہی۔ چونکہ اس جسم سے پہلے روح کے وجود ہی کا قائل
نہ ہو اور "عالم ذر" کو کوئی چیز نہ سمجھتا ہو وہ میرے اس بیان کو بالکل غلط اور
بے بنیاد سمجھے گا۔

پھر آئیے آگے بڑھیں اور اسی دور کا مطالعہ کریں کہ جب یہ انسان مادی حیثیت سے
عالم وجود میں آتا ہے یعنی دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ احکام شریعت نے اس کی پیدائش کے پہلے ہی سے اس
کی آئندہ عملی زندگی کی اصلاح کی طرف توجہ رکھی ہے۔

رابطہ ازدواج میں مستقبل کا لحاظ

اولاد کے مفاد کیلئے ماں کا انتخاب
شریعت نے اس انسان کی زندگی کی اصلاح کا اس وقت سے انتظام
کیا ہے جس وقت کہ ابھی اس نے دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے وہ ابھی کسی پردہ پر
پوشیدہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کا آئندہ بھی موجود ہونا کوئی یقینی امر نہیں، صرف
ایک توقع بعید کی حیثیت رکھتا ہے یہ وہ وقت ہے جب کہ اس کا باپ شادی کرے

ارادہ کرتا ہی۔ اُسی وقت اس طرح کے ہدایات ہیں کہ ہر عورت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے وہ شادی نہ کرے بلکہ قوت انتخاب کا کام لے۔ ایسی عورتوں سے اور ایسے گھرانوں میں شادی کرے جو عادات و افعال کے لحاظ سے جو بہتر تربیت و انسانیت کے حامل ہوں۔ یہ اس لیے ہی کہ اُس عورت سے پیدا ہونے والی اولاد بُرے اوصاف و خصال کی طرف رجحان نہ رکھتی ہو اور بُرے اثرات کی حامل نہ ہو۔

یہ امر کسی طرح شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتا کہ بہت سے اوصاف و اثرات کے ذریعہ سے اولاد کی طرف متقبل ہونے میں وہ لوگ جو جانوروں کی تربیت کا شوق و ذوق رکھتے ہیں اس قسم کے تجربات حاصل کرتے رہتے ہوں گے کہ ایک ادنیٰ قسم کے جانور کا تعلق اعلیٰ قسم کے جانور سے پیدا کر کے کس طرح اُس کی نسل کو رفتہ رفتہ بند و رجبہ پر لایا جاتا ہو۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوصاف میں وراثت کا قانون جاری ہے پھر اخلاق و عادات۔ یہ اکثر مزاج طبعی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بالکل غیر قابل تبدیلی نہ ہوں بلکہ قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے پر ان میں تبدیلی ہو سکے لیکن پھر بھی طبیعت کا تقاضا کسی خاص طرح کے افعال کے لیے ایک قابل انکا حقیقت ہے اور جبکہ مزاج طبعی ماں باپ کا اولاد کی طرف متقبل ہوتا ہے تو خصال و عادات کی پیچیدگت اُسی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔

اس بنا پر ضرورت ہے کہ باپ اور ماں افعال و کردار کے لحاظ سے بلند

اور پاکیزہ ہوں تاکہ اُن کے صفات کا عکس اولاد کے اوپر پڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملہ میں شریعت نے پابندیاں عائد کرنا ضروری خیال کی ہیں۔

دنیا میں شادی بیاہ کے مسئلہ میں مختلف حیثیتوں سے تفریق قائم کی گئی ہے کبھی اونچ ذات اور نیچ ذات دیکھی جاتی ہے۔ یہ بات ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر کسی کا ذکر ہوا، کہا گیا وہ تو کم ہے۔ اُس کی ذات خراب ہے وہ برابر والا نہیں ہے۔ اس تفریق کو مذہب اسلام نے بالکل ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔

یہ یہود و نصاریٰ کی ذہنیت تھی کہ وہ بنی اسماعیل کو جن میں سے رسول اللہؐ تھے اپنے سے کم درجہ پر سمجھتے تھے اُن کا خیال تھا کہ ہم بیوی کی اولاد ہیں اور یہ لونڈی کی نسل سے ہیں ان کو ہمارے مقابلہ کا حق نہیں مگر شریعت اسلام نے یہ عام اعلان کیا کہ نسلی تفریق کوئی چیز نہیں ہے اِنما جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا اِیہ توفیظ شناخت کے لیے خاندانوں کی تفریق قرار دی گئی ہے اس سے عزت میں کوئی فرق نہیں آتا اور حضرت رسول اللہؐ نے صاف اظہار کر دیا کہ لا فخر للقرشی علی غیہ القرشی ولا للعربی علی غیہ العربی۔

”کوئی فخر نہیں قرشی کو غیر قرشی پر اور عربی کو غیر عربی پر“

قرآن میں ہے:۔ خَلَقْنَاکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ تم سب ایک ہی ہمارے پھر تفریق کیسی؟ خود رسول اللہؐ نے اپنی بہت قریب کی عزیز زینب بنت جحش

کا عقد زہرین حارثہ کے ساتھ کر دیا جو بظاہر غلام کی حیثیت رکھتے تھے اور
ضبیعہ بنت حارث کا عقد مقدار کے ساتھ کر دیا۔

اسی طرح مال و دولت کے اعتبار سے تفرقہ جو عام طور سے قابل لحاظ سمجھا
جاتا ہی۔ لطف یہ ہے کہ لڑکی والے اس امر کا لحاظ کریں تو پھر بھی صحیح ہے اس
لیے کہ اُس لڑکی کی زندگی، اُس کا نان و نفقہ سب مرد کے ساتھ وابستہ ہے۔
لیکن آج کل تو لڑکے والے اس امر کو دریافت کرتے ہیں کہ لڑکی صاحب جائیداد
ہو یا نہیں اور وہ کتنے دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک فہمیت ہے
بعض افراد حسن و جمال کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ اب موجودہ زمانہ میں اخبار و
میں شادیوں کے لیے جو اعلانات ہوتے ہیں اُن میں اکثر خوبصورتی کا تذکرہ
موجود ہوتا ہے شرعی تعلیمات میں ان دونوں باتوں کے لحاظ کو بجا قرار دیا
گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ جو مال و جمال کو صرف اپنا مقصد قرار دے لے گا
وہ ان دونوں باتوں سے محروم ہو گا۔

وہاں کس اعتبار سے تفریق قرار دی گئی ہے؟ عقائد و اعمال کے لحاظ
سے۔ کافر اور مسلم کفر نہیں ہیں اُن کی شادی بالکل ناجائز۔ کیونکہ عقائد و
اعمال کا اثر اولاد پر پڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح باسیرت اور غیر شریفانہ
افعال کی متکب عورتوں کے ساتھ شادی کی ممانعت۔

قرآن مجید میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ الزانی کا بیٹے الکاذب النبیۃ

او مشیرۃ والزانیۃ لانیکنما آلا زان او مشیرۃ اس کا یہ مقصد ہے کہ
 بے انخال کے جراثیم اپنے مرکز سے مستدی ہو کر کسی صاف فضا کو بھی مکررہ بنادین
 ماں کا انتخاب " لہذا وہ کے مفاد کی خاطر ہی اس کے لیے ملاحظہ ہوں ذیل
 کے احادیث۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اختاروا لظفکم
 فاس الخانی المحدث الضعیف یعنی اپنے لظفون کے لیے حل کی تلاش میں انتخاب
 سے کام لو کیونکہ نہیاں کا بچہ پر برا اثر پڑتا ہے۔
 ایک حدیث میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

الشجاعۃ فی اهل خراسان والسجاعة والحسد فی العرب فقیووا
 لظفکم "خراسان کے لوگوں میں شجاعت کی صفت ہے اور عربوں میں حسادت ہے
 اور رشک۔ لہذا اپنے لظفون کے لیے سمجھ بوجھ کر انتخاب کرو۔

اس امر میں سب زیادہ لحاظ سیرت اور خصال و عادات ہی کا ہے امام
 جعفر صادق فرماتے ہیں "انما المرأة قلاوۃ فانظر الی ما تقلدہ" عورت
 گلے کا لہر ہے۔ ذرا غور کرو کہ تم کیسی عورت کو گلے کا ہار بھا رہے ہو "ارشاد نبویؐ
 لبس المرأة خطر لا تصالحتم ولا لطلحتم اما صالحتم فلیس بخطر
 الذہب والفضۃ بل هی خیر من الذہب والفضۃ واما طالحتم
 فلیس المترا بخطر ما بل المترا بخیرونها۔

"عورت کی کوئی قیمت نہیں یعنی کوئی شے نہیں جو اس کے مساوی ہو سکے

نہ نیکو کار عورت کے لیے اور نہ بدکار کے لیے۔ اگر نیکو کار عورت ہی تو سونا چاندی بھی اُسکے مقابل نہیں آسکتے بلکہ وہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے اور اگر بدکار ہے تو مٹی بھی اُس کے مقابل نہیں کیونکہ مٹی بھی اُس سے بہتر ہے۔
صورت کا حسن و جمال سیرت کی خرابی کے ساتھ کوئی چیز نہیں ایسا کہ ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے کہ۔ ایہا الناس مایا کم و خضر و الدنیا۔

”نبرد اران باغون سے بچتے رہو جو گھوڑے پر آگے ہوئے ہوں“ یہ بھی لگتا کہ اس کا مطلب یہ فرمایا۔ المرأة الحسناء فی منبت السوء
”خوبصورت عورت برے سیرت و کردار کے ساتھ۔“

یہ ہم شریعت کی وہ پیش بندی جو نسل انسانی کے آرم سے بنائے کیلئے پہلے سے کی گئی ہے۔

آداب نکاح میں انسانی وسنیت کی تشکیل

شادی بیاہ عام طور پر انسانی نفس کے تقاضا کا نتیجہ ہے مگر یہ اسلام کی حکیمانہ روش ہے کہ اُس نے شادی کے مسئلہ میں اس قدر حدود و قیود اور آداب و قواعد عائد کر دیے ہیں جن کے بعد وہ ایک فرض اور شرعی رسم کی صورت میں آتا ہے۔ اس میں بڑا رمزیہ ہے کہ جو چیز صرف جذبات کے تحت میں عمل میں لائی جائے اُس کے نتائج کی اصلاح پر انسان کو توجہ

کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی اور اُس کا صرف خواہش نفس کی بنا پر عمل میں آنا خود ہی اُس کے مطلق العنان ہو جانے کا محرک ہی مگر جبکہ وہ امر فرض و قانون کی بنا پر عمل میں آئے گا تو انسان کو اُس کے نتائج کی طرف توجہ بھی پیدا ہوگی اور ان کی اصلاح کی فکر ہوگی۔

شادی کے وقت سے اولاد کے مفاد کو کس حد تک پیش نظر رکھا گیا ہے اس کو آپ ان دعاؤں سے سمجھ سکتے ہیں جن کے پڑھنے کی اس موقع پر ہم ایت ہوئی ہے۔ یہ دعائیں جو استجابی طور پر وارد ہوئی ہیں ظاہر میں بالکل معمولی چیز سمجھی جاتی ہیں مگر ان دعاؤں ہی میں وہ روح مضمر ہوتی ہے جو کسی عمل کی اصل بنیاد ہی باؤں میں اُس مفاد و منشا کی جانب اشارہ ہوتا ہے جو اُس عمل میں مضمر ہے۔ اُن سے انسانی دماغ میں وہ خیالات راسخ کیے جاتے ہیں جن کا پیش نظر رکھا جانا شارع کو مد نظر ہے۔

اب دیکھیے امام جعفر صادقؑ نے ابو بصیر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔
اذا تزوج احدکم کیف یصنع، جب تم میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو اُسے کیا کرنا چاہیے؟ ابو بصیر نے عرض کیا ما ادری جعلت فداک
”مجھے نہیں معلوم فدا یت شوم“ حضرت نے فرمایا جب شادی کا ارادہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھے اور حمد خدا بجالائے اور کہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئِدُ اَنْتَ
اَتَزْوِجُ اَللّٰهُمَّ فَاَقْدِرْ لِّیْ مِنَ النِّسَاءِ اَعْقَمَ فَرَجًا وَّ اَحْفَظْ لِّیْ فِی

نَفْسَهَا وَفِي مَالِي وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقًا وَأَعْظَمَهُنَّ بَوَاقَةً وَأَقْدَرُ لِي مِنْهَا
وَلَكَدْ أَطْيَبًا تَجَمُّلُهُ خَلْقًا صَالِحًا فِي خِيَابِي وَبَعْدَ مَوْتِي -

(یعنی) "خداوند! میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں۔ بارالہ! تو مقرر کر میرے
لیے عورتوں میں وہ جو سب زیادہ پارسا ہو اور اپنی ذات اور میرے مال میں
ودت کے بارے میں میری امانت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اچھی قسمت والی
اور بامدک ہو اور مقرر کر میرے واسطے اس سے ایک پاکیزہ فرزند جو صالح اور نیک
عمل ہو اور میرا جانشین ہو میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔"

پھر جب شادی ہو جائے اور عورت کو بیاہ کر گھر میں لائے تو اس کی پیشانی
پر یہ تحریر رکھے اور یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ عَلٰی کِتَابَتِ تَزْوِجِهَا وَفِي اَمَانَتِهَا
اَخَذْتُهَا وَكَلِمَاتِهَا اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا اِنْ قَضَيْتَ فِيَّ رَحِمًا شَيْئًا فَاجْعَلْهُ
مُسْلِمًا سَيِّدًا وَلَا تَجْعَلْهُ شُرُوكًا شَيْطَانًا۔

یعنی خداوند! تیری کتاب کے مطابق میں نے اس سے شادی کی ہے اور تیری
زمرہ داری پر میں نے اس کو بیاہ کر اور تیرے مقرر کردہ الفاظ کے ذریعہ سے میں
نے اس کو اپنے لیے جائز بنالیا ہے اب اگر تو نے اس کے بطن سے کوئی اولاد میرے
سقد میں قرار دی ہے تو ہوں بالکل صحیح مسلمان بنانا اور اس میں شیطان کو شرکت
کا موقع نہ دینا۔"

"سوتیا" کی لفظ کے معنی ہیں "تام و کمال" اس کا جیسا مشورہ ہے تو امت کمال

اُس کی نیت سے منبر ہوگا، ذکرِ اسویا، اس کے معنی ہوں گے تمام مخلقت اور
 اور میاں جو تہہ بصد اسویا جو اس لیے معنی یہ ہوں گے کہ ”پورا مسلمان“
 جس سے اشارہ اتفاقاً دو عمل و دونوں کے صحت و کمال کی طرف ہوگا۔ پھر کہا
 کیا کہ اس سے شیعہ کی شرکت نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شیطانی رستوں
 کا سالک نہ ہو یعنی برائیوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو جن کی تحریک شیطانی
 طاقتوں کا نتیجہ ہے۔

از دعوت کے پڑھنے سے انسانی ذہنیت کی تشکیل ہوتی ہے اور یہ مقصد
 دینی ہے، تاہم کہ یہ تہہ و تہہ والی اولاد کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔

وقت ولادت کے احکام

اب وہ وقت آیا کہ جب بچہ کی ولادت ہوئی اس وقت شریعت
 کی بدعت بن گئی کہ وہ کان میں اذان کی جائے اور بائیں کان میں قامت
 کے نام سے معنی یہ ہیں کہ پہلے اُس کو پیغام پہنچایا جائے وحدانیت خدا
 رسالت اور خیر الخ کی بجا آوری کا۔ ممکن ہے ہم کہیں کہ اس سے فائدہ کیا
 جبکہ وہ ہم کو یاد نہیں رہتا۔ اس کے متعلق میں عالم ذکر کی بحث میں کہہ چکا ہوں
 کہ جیسا کہ دین تو یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بھی یاد نہ رہے، پھر بچنے کے واقعا
 کی یادداشت کے درجے تو مشاہدہ و تجربہ کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں یعنی بہت

لوگوں کو تین چار برس کی باتیں یاد دہتی ہیں اور بعض کو اس سے کم سنی ملی، پھر جبکہ اس کا کوئی عقلی معیار نہیں اور اختلاف درجات اس میں محسوس طریقہ سے ظاہر ہی تو ہیں یہ سمجھنے کا کیا حق ہو کہ کسی کو اپنی پیدائش کے بعد کا بہتین یاد نہیں رہ سکتیں۔

پھر اسے یوں کیوں نہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اہل دنیا نے اپنے مذاق کے مطابق شگون مقرر کیے ہیں جن سے ان کی آرزو کا اظہار ہوتا ہو کہ مستقبل کے حالات اس طرح ہوں شریعت نے ان کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے اپنی جانب سے یہ ایک شگون مقرر کیا ہے جس سے اس آرزو کا انسانی ذہن میں پیدا کرنا مقصود ہو کہ یہ سچے آگے بڑھ کر اس راستے پر قائم رہے گا اور ان فرائض کی پابند رہے گا۔

رضاعت کا انتظام

بچہ کی غذا قدرت نے دودھ مقرر کی ہو اس کے لیے اکثر ضرورت پڑتی ہو کہ اناؤں کے ذریعہ سے دودھ ملوایا جائے اور کبھی بلا ضرورت بھی رئیس خاندانوں کی عورتیں خود اس امر سے احتراز کرتی ہیں اور آنا ملازم رکھتی ہیں اس امر میں شریعت کی جانب سے پہلے تو یہ تاکید ہو کہ ماں خود رضاعت کرے اور آنا مقرر ہی نہ کی جائے چنانچہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ما من لبن وضع بہ الصبی اعظم ہو کتہ علیہ من لبن امہ کوئی دودھ جس سے

بچہ کی رضاعت ہو اُس کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ مبارک نہیں ہے۔
 اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ غذا جس قدر مناسب مزاج ہوگی اُسی قدر
 اُسی کا فائدہ زیادہ ظاہر ہوگا اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ بچہ جو شل اپنی ماں
 کے نیک جزو ہی اُس کے لیے خود اُسی ماں کے دودھ سے نطفہ کوئی چیز مناسب
 مزاج نہیں ہو سکتی۔

لیکن اگر ضرورت ہو انا مقرر کرنے کی بلا ضرورت بھی ماں اپنے فرض کو
 انجام نہ دے اور انا مقرر کرے تو تاکید ہے کہ اُن کے بارے میں احتیاطی
 کام لیا جائے۔ ہر ایک کا دودھ اس بچہ کو نہ دیا جائے اس لیے کہ اُس کا اثر
 اس بچہ کے اوصاف و افعال پر پڑے گا اور وہی خوبی اس میں قائم رہے گی۔
 چنانچہ تاکید ہے کہ یہودیہ، نصرانیہ، اندھوسیم سے دودھ نہ پلایا جائے۔ اگر
 اتفاق سے یہ امر ناگزیر ہو تو بچہ کو اُسے دیا نہ جائے کہ وہ اپنے گھر لے جائے بلکہ
 اُس کو باکر اپنے بیان رکھا جائے اور خرد خیز کے ہتھالی سے اُس کو روک دیا
 جائے مقصود یہ ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کا استعمال کرے گی تو ان سے خود اُس کا
 خون تیار ہوگا اور وہ دودھ کی شکل میں آئے گا اور وہ اس بچہ کے جسم میں جا کر
 اس کے خون کی صمدت اختیار کرے گا۔ شریعت کو کسی صورت سے بھی منظور نہیں
 کہ مسلمان کے جسم میں ان چیزوں کی شرکت پیدا ہو۔

ناہی عہد کے بھی رماعت کی مانیت ہے وہ ہے جو عداوت اہلبیت کا

اظهار کرتی ہو۔ اس کے علاوہ اُس کے دوسرے اوصاف کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے تاکہ بچہ کے اوصاف پر کوئی بُرا اثر نہ پڑے۔

امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں۔ انظر دامن يرضع اولادك فان الولد يشب عليه
 ”فدا ویکھ بھال لو کہ تمہاری اولاد کی رضاعت کس طرح کی عورت کر رہی
 ہے۔ اس لیے کہ ان ہی آثار پر جو دودھ سے پیدا ہون لڑکا جوان ہوگا۔“
 امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں:- کاستتوضعوا لالحقاء فان اللبن یعدی
 وان الغلام ینزع الی اللبن ”کم عقل عورت سے دودھ نہ پلواؤ اس لیے
 کہ دودھ قد کی باعث ہوتا ہے اور بچہ دودھ کے خواص کی طرف کھینچ جاتا ہے۔“
 امیر المؤمنینؑ کا ارشاد ہے رتخیدوا للرضاع کما تخیدون للسکاح فان الرضاع
 ینقل الطبع۔ ”رضاعت کے لیے اُسی طرح انتخاب کام لو جیسے شادی کے
 لیے انتخاب کرتے ہو اس لیے کہ رضاعت کا اثر طبعی خواہ پر غالب آ جاتا ہے
 اور طبعیت میں تبدیلی کر دیتا ہے۔“

دودھ بڑھائی کے بعد

جب دو برس بچہ کی عمر کے پورے ہو جائیں تو یہ شرعاً دودھ پینے کی
 آخری مدت ہے۔ خود قرآن مجید میں مذکور ہے والوالد الا یرضعوا ولادھن
 حودین کاملین اس آیت سے وہ امر بھی ظاہر ہے جس پر میں نے پہلے

تبصرہ کیا تھا کہ مطلوب اولین شرع کا یہی ہے کہ خود مان اپنے بچہ کو دودھ پلائے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ "ماتین اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پھر دوسرا" اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دوسرے کے بعد کوئی عورت بچہ کو دودھ پلائے تو وہ احکام جو شرعاً رضاع کے لئے مقرر ہیں مترتب نہ ہوں گے۔ نہ وہ اس کی ماں قرار پائے گی۔ نہ اُس کی اولاد اس کی بھائی بہن وغیرہ۔ اس حکم میں کوئی خصوصیت لڑکے لڑکی کی نہیں ہے۔ "اولادھن" کی لفظ دونوں کو عام ہے۔

اب اس کے بعد چار پانچ برس بچہ کو کھیل کود لینے دینا چاہیے یہ زمانہ تعلیم و تربیت اخلاق کا نہیں ہے اس لئے کہ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بیشک اس دوران میں بھی ایک حد تک نگرانی ضروری ہے اُن چیزوں کے متعلق جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے مثلاً شراب وغیرہ کا استعمال نہ ہونے دے نیز کسی دوسرے کی نقصان رسانی کا باعث نہ ہو مگر یہ چیز تربیت و تعلیم کی حیثیت سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ دیا ہے۔ جیسے جانور اپنا ہوتا اُس کے ذریعہ سے کسی کو نقصان پہونچنے نہ دینا چاہیے اور شراب وغیرہ سے روکنا اُس طرح جیسے زہر تنکھیا کے استعمال سے اس بچہ کو روکنا تاکہ اس میں مضر جراثیم اور مہلک سمیت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ایک باپ یا سرپرست کا ذاتی فرض ہے بچہ کی تعلیم سے اس کو تعلق نہیں ہے۔

تربیت کا زمانہ

— (اور) —

ماں باپ کی ذمہ داریاں
جس وقت سے کہ بچہ سات یا چھ برس کا ہو اب اُس کی تعلیم و تربیت
کی ضرورت ہے۔

یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ایک انسان صرف اپنے اعمال کا جواب دہ
ہے بلکہ اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت اُس کا اہم فرض ہے۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات سے بہت اچھے ہینے پند
صوم و صلوٰۃ ہی اور تمام احکام شرعیہ پر عامل ہین مگر اپنی اولاد کی طرف اُنھوں نے
کوئی توجہ نہیں کی ہے۔

ایسے لوگ یقیناً پیش خدا جواب دہ ہیں بلکہ مجھے خود اُن کے حُسنِ عمل
میں تاقل ہے۔ کیونکہ ان کی ظاہری پابندی شرع احکام شرع کی اہمیت
کے احساس کی بنا پر نہیں ہے۔ اگر اُنھیں فرض شرعیہ کی اہمیت کا صحیح احساس
ہوتا تو کبھی وہ اپنی اولاد کو اس طرح مطلق العنان نہ چھوڑ دیتے جبکہ ہم
دیکھتے ہیں کہ اُنھیں بچہ کی معمولی معمولی باتوں کا جو اس زندگی سے متعلق ہیں خیال
ہے۔ کسی وقت دودھ پر کو گرمی میں اور روہ کی شدت میں بچہ باہر نکلنا چاہتا ہے

ماں باپ ڈانٹ دینگے، روکیں گے اور بروتی سے کام لیں گے کہ وہ
 باہر نہ جائے۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ لوہ کی گرمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے
 پھر اس لوہ کی گرمی کا اتنا خیال مگر آخرت کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں۔
 آتشِ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کا کوئی خیال نہیں وہ آزادی کے ساتھ
 اپنی اولاد کو ایسے راستوں پر چلنے دیتے ہیں جو انھیں غضبِ خداوندی کا
 مستحق بنائیں معلوم ہوتا ہے کہ انھیں صحیح احساسِ روزِ قیامت کے حساب اور
 احکامِ خدا کی اطاعت کا نہیں ہے۔ پھر یہ خود جو شرع کے پابند نظر آتے ہیں
 اس کو صرف ان کے والدین کے احساسِ فرض کا نتیجہ سمجھیے کہ انھوں نے ان
 کو عادی بنا دیا ہے ان احکام کے بجالانے کا۔ اس لیے یہ اس کی پابندی
 کہتے ہیں ورنہ خود ان کے دماغ میں کوئی خاص اہمیت ان احکام کی موجود
 نہیں ہے۔

اس سے زیادہ قابلِ اعتراض ہے اُن اشخاص کا طرزِ عمل جو اپنے افعال و
 اعمال سے اپنے بچوں کے لیے غلط مثال قائم کرتے ہیں اور برائیوں کے لیے
 ان کی ہمت افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ان کے لیے تنہائی
 میں کمیِ حرم کا ارتکاب کر لینا اتنا برا نہیں ہے جتنا اپنی اولاد کے علم و اطلاع میں
 اس قسم کے اذیان کا ارتکاب ہونا۔ اگر جوانی کے دور میں کسی سے بے راہ روی
 ہوئی ہو تو خیر اس پر خدا سے مغفرت کا متوقع رہے مگر اب اولاد کی موجودگی

میں بہت زیادہ اُسے اپنے نفس کی نگرانی کی ضرورت ہے یا دوسرے کہ اگر اولاد کی تباہی اس کے ہاتھوں ہوئی اور اس کی مثل خود اس کے سبب سے گمراہی میں مبتلا ہوئی تو وہ خود و نیا سے اٹھ جائیگا جب بھی اُس کے نامہ عمل میں گناہوں کا سلسلہ قائم رہے گا کیونکہ وہ ذمہ دار ہے ان تمام خراب نتائج کا جو اس کے بعد رونما ہو رہے ہیں۔

اب ملاحظہ کیجئے کہ تربیت اولاد کے لیے شرع نے کس طرح اہتمام کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں: **د ابنک یلعب سبع سنین والوہم فیلک سبع سنین۔** سات برس تک بچہ کو کھیلنے دو، اور پھر سات برس اُسے بالکل اپنا پابند بنائے رکھو یعنی اُس کے افعال و اعمال کی سختی کے ساتھ نگرانی کرو۔ دوسری حدیث میں ہے۔

اصول صبیئک حق یا قی لہ ست سنین ثم ضمہ الیک سبع سنین۔ اپنے بچہ کو نہایت دو بیان تک کہ اُس کی چھ برس کی عمر ہو۔ پھر سات برس تک اُسے بالکل اپنے ساتھ رکھو یہ مدت کا اختلاف اس بنا پر ہے کہ حقیقتہً اس کے لیے کوئی تعبدی حیثیت سے عمر نہیں مقرر کی گئی ہے بلکہ غالبی حیثیت سے عمر کا ایک تخمینہ بتلایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے اور قدیم و تربیت کا اُس پر اثر پڑ سکے۔ یہ بات بعض بچوں میں پانچ یا چھ برس ہی میں حاصل ہو جائے گی اور بعض کے بیان سات برس یا اس سے زیادہ میں۔

ابتدائی تعلیم

اس مدت میں ایک طرف تو بچہ کے اخلاق و افعال کو درست کرنا چاہیے دوسری طرف اس کو احکام شرعیہ اور فرائض سے واقف بنانا چاہیے اس لئے کہ اس کے بعد عنقریب وہ وقت آجائے گا جب اس پر حکم تکلیف جاری ہو جائے اور وہ فرائض کی ذمہ داری میں گرفتار ہو جائے۔ اس کے لئے اسے پہلے سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔

لیکن اس کے ساتھ شریعت نے ضروریات دنیا کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے میر المؤمنین کی روایت ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا علموں اور کاموں کو سب سے پہلے دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کو سپرد کی اور تیر اندازی کی تعلیم دو۔

یہ وہ چیزیں جو دنیاوی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہاں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بطور مثال ہے تیر اندازی کے بجائے اگر کسی وقت میں کوئی دوسری صورت اس کی قائم مقام ہو جائے تو اس کی تعلیم کی ہدایت ہوگی اسی طرح پیرنے کی طرح اگر کشتی کا رواج ہو جائے تو کشتی رانی بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں حیات دنیا کے لئے ہیں اور اسلام دنیاوی زندگی کی تقویت کا حامی ہے۔ یہ غلط ذہنیت ہے کہ ان تمام چیزوں کو عیب سمجھ لیا گیا ہے۔ یا مدع و تقویٰ کے منافی قرار دے لیا گیا ہے۔

بچہ جب اس سات برس میں اخلاق و عادات حسنہ کا پابند ہو گیا اور ایسی تعلیم بھی اس کو دے دی گئی جو اس کے معاش و معاد دونوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے تو اب وہ وقت ہی کہ عملی طور پر اس کو مشکلات دنیا کا حل کرنا سکھایا جائے۔ اب باپ اس کو بحیثیت ایک عین زندگی اور مددگار کے اپنے متحمن کاموں میں اور مشکلات کے حل کرنے میں شریک کرے اور اس کے فوائد عمل کی تکمیل کرے۔

اس کو میرالمؤمنینؑ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ: - یوفہ الصبی سبعا وینقذہ دب سبعا ویستفد سبعا «سات برس تک بچہ کو آرام دینا چاہیے پھر سات برس تک اس کے اخلاق و عادات کی اصلاح کرنا چاہیے پھر سات برس تک اس کا لیاقہ اس کو رسالت الہیہ نے بہت زیادہ بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے:-

قال النبیؐ الولد سید سبع سنین وعبد سبع سنین ووزیر سبع سنین «بچہ سات برس تک بادشاہ ہے یعنی جو چاہے کرے کوئی روک ٹوک نہیں پھر سات برس غلام ہے اس لیے کہ ابھی اس میں عقل و شعور اتنا نہیں کہ وہ اچھائی بُرائی سمجھ سکے مگر بادل ناخداستہ صرف باپ کے دباؤ سے وہ اس کے بتلائے ہوئے افعال کو کرے گا۔ یہ اس طرح کی جبری اطاعت ہے جیسے غلام اپنے آقا کی کرتے ہیں پھر اس کے بعد سات برس یعنی پندرہ سے اکیس تک وہ وزیر ہے یعنی اس میں اب خود عقل آگئی اب وہ خود سمجھ کر باپ کی دست و بازو بن کر

زندگی کی منزلوں کو طے کر چکا۔ یہ وہ شان ہے جو ایک وزیر کی بادشاہ کے لیے ہوتی ہے۔

غلط تربیت کے افسوسناک نتائج

مفسر جراثیم سے حفاظت کی ضرورت

بچوں کو ابتدائی زندگی سے مہلک جراثیم سے محفوظ رکھنا انتہائی اہم فرض ہے موجودہ زمانہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اوسر بچہ ذرا سن بچو کو بچوں کا اوسے بغیر دینیات کی تعلیم دلائے ہوئے اسکول یا کالج میں بھیجا دیا وہاں کے معلمین جو اپنے دماغوں میں مذہم کے خلاف خیالات لیے ہوئے ہوتے ہیں بچوں پر شروع ہی سے اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ممکن ہو کہ آئینی قواعد کی بنا پر وہ کھلم کھلا اپنے خیالات کی تبلیغ کا مدرسہ کے اندر حق نہ پائیں مگر اُن کے قلبی جذبات اور دماغی خیالات کا اثر اُن کے اقوال و افعال میں پیدا ہو جانا ضروری ہے کسی مذہبی حکم کو سننے پر خندہ زیر لب، کسی مذہبی عقائد کے تذکرہ میں یہ الفاظ کہ ”لوگ ایسا خیال کرتے ہیں“ یہ وہ معمولی باتیں ہیں جو نہ معلوم کتنے طلباء کے ذہن کو متاثر بنا دیتی ہیں۔ پھر طالب علم اپنے ابتدائی دور میں تقریباً اپنے معلمین کو معصوم سمجھتا ہے۔ وہ اُن کی ہر بات کو سرانجام پر رکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کے

دماغ میں مذہب کے خلاف خیالات راسخ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام معتقدات و روایات خرافات و اودھم کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اب اگر آپ اس کی مذہبی اصلاح کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ سننے پر آمادہ ہی نہ ہوگا اور سننے کا تو اس خیال کو لے کر کہ یہ بالکل بھل باتیں ہیں اس لیے اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انگریزی تعلیم پیدا سبب گمراہی کا نہیں ہے بلکہ یہ غلط طرز عمل گمراہی کا سبب ہے۔

اگر مذہب کی بنیاد میں مضبوط ہوگئی ہو تو بڑے بڑے شبہات و اعتراضات کو وہ برداشت کر لیتیں مگر یہاں نیز مذہب کی بالکل مستحکم نہیں ہے اس لیے کہ یا تو مذہبی معلومات ہیں ہی نہیں یا ہیں تو صرف تقلیدی حیثیت سے اس لیے معمولی سا اعتراض و ایراد جو کہی حلقہ سے گوش زد ہو جاتا ہے اس کے عقائد کو متزلزل کر دیتا ہے۔

مقصود میں کے کلمات میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اگرچہ اس زمانہ میں مغربی تعلیم نہیں تھی۔ انگریزی مدارس موجود نہیں تھے مگر دوسرے گمراہ کن حلقے ایسے تھے جن کے لحاظ سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے تعلیمات بچوں کے ذہن میں راسخ کرو و کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اثرات ان پر پہلے پڑ جائیں پھر ان میں قبولِ حق کی صلاحیت نہ باقی رہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں :- ہا دس و احد انکم باحدیث قبل ان

یَسْبِقُكُمْ إِلَيْهِمُ الْمَرْحُومَةُ " اپنے بچوں کو اپنے روایات و معتقدات کی تعلیم میں جلدی کرو قبل اس کے کہ مرحومہ فرقہ کے تعلیمات اُن کی طرف سبقت کریں "

جناب امیر کا ارشاد ہے: - علما صبیحا لکم من علما ما ینفعهم اللہ بہ کا تعلق علیہم الْمَرْحُومَةُ بَرَأَئِیْہَا " اپنے بچوں کو تعلیم دو ہمارے علم سے وہ جس کو فائدہ پہونچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرحومہ کے خیالات اُن پر غالب ہو جائیں "

امیر المومنین نے اپنے فرزند امام حسنؑ کے لیے جو وصیت نامہ تحریر فرمایا کہ جو تمام زندگی کے شعبوں کے لیے ہدایات کا ایک مکمل مجموعہ ہے اُس کی تہمید میں حضرت نے ہمیں ایک دائمی درس دیتے ہوئے یہ ارشاد کیا ہے جس سے ظاہر میں مخاطب امام حسنؑ ہیں مگر حقیقتہً اس میں ایک عمومی تعلیم مد نظر ہے۔ فرماتے ہیں فَاذْكُرْ مَا لَمْ يَوْصِيْقِي لِحَصَالِہٖ - " میں نے تمہیں اس وصیت کے پہونچانے میں جلدی سے کام لیا۔ چند وجہوں سے منہا ان تعجل بی اجلی " پہلے تو یہ کہ کہیں میری زندگی کی مدت نہ ختم ہو جائے " موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: - وَاَنْ یَسْبِقُنِي الْیْلُ بِعُضْبَةِ الْیَمٰوٰی وَفَقَنَ الدُّنْيَا فَتَكُوْنُ كَالصَّعْبِ الْنَفْثِ وَانْصَابَ لِقَبْلِ الْحَدَثِ كَالْاَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا لَمْ یَلْقَ فِیْہَا مِنْ شَیْءٍ تَبْلُغُنَا فَاذْكُرْ مَا لَمْ یَوْصِيْقِي لِحَصَالِہٖ اَنْ یَقْسُوْا قَلْبَكَ وَتَشْتَغَلَ لَبَّاسُ - " اور یہ کہ کہیں تم پر پہلے ہی کچھ غلط خیالات اور دنیا کے ہنگامی اثرات کا غلبہ نہ ہو جائے جس سے تم ایک سخت اور بھڑکنے والے مرکب کی طرح

بن جاؤ۔ کم سن بچہ کا دل مثل خالی زمین کے ہے کہ جو چیز اُس میں بونی جائے
اُس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ لہذا میں نے چاہا کہ تمہیں تعلیم دیدوں قبل
اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو اور تمہاری عقل دوسری چیزوں سے متاثر ہو
بے شک ایسے باپ، چچا یا دوسرے بزرگ انتہائی درجہ مود و عتر میں
ہیں جو اپنے سے متعلق بچوں کو اجنبی آغوش میں اور سمیت آئیں اور میں خیر
کسی حفاظت کے بھیجتے ہیں یہ لوگ بعد میں خود پشیمان ہوں گے۔ جب
وہ دیکھیں گے کہ ان بچوں کے دل میں بڑے ہونے کے بعد اُن کا کوئی احترام
نہیں رہا، وہ اُنہیں بے وقوف سمجھنے لگے اور اُن پر مضحکہ کرنے لگے یہ باتیں
کبھی نہ ہوتیں اگر وہ پہلے ہی اُن کو صحیح تعلیمات سے روشناس کر دیتے
بہت ممکن ہے کہ یہ لڑکے بھی جب کبھی اُن کے قوائے عقلیہ بیدار ہوں اور انہیں
کھلیں تو ان بزرگوں کو دل ہی دل میں نفرین کریں کہ انھوں نے ہمارے
ساتھ صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا۔

حدیث میں ہے :- قال رسول اللہ ﷺ: «یُلْزَمُ الْوَالِدِینَ مِنَ الْعُقُوقِ
لِوَلَدِهِمَا مَا یُلْزَمُ الْوَلَدَ لِهَآءِ مِنْ عُقُوقِهِمَا» رسالتاً نے فرمایا کہ والدین
اپنی اولاد کے حقوق کے لحاظ سے اسی طرح عاق ہوتے ہیں جس طرح اولاد
اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرنے میں ۛ

بات یہ ہی کہ «عاق» کے معنی تو نافرمان کے ہیں۔ باپ کی اطاعت

خدا نے اولاد پر واجب کی ہے اس لیے اگر وہ اُن کی اطاعت نہ کرے تو نافرمان ہوئے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں باپ نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا اس کے کوئی معنی نہیں ہیں اگر وہ نافرمان ہے تو عاق ہی چاہے یہ باپ کے کہ میں نے عاق کر دیا اور اگر وہ اطاعت گزار ہے تو باپ لاکھ کسی کے کہنے سننے سے اُس کو عاق کرنا چاہے وہ عاق نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح خدا نے جو حقوق اولاد کی تعلیم و تربیت کے باپ پر عائد کیے ہیں اگر وہ اُن کو ادا نہ کرے تو وہ بھی نافرمان ہے اس لیے عاق ہر کے مفہوم میں داخل ہے۔

تربیت کے صحیح و مناسب اصول

اولاد کی تربیت بڑی دشوار اور نازک چیز ہے۔ معمولی معمولی بد اخلاقیات اولاد کے مزاج اخلاقی کے خراب ہونے کا باعث ہو سکتی ہیں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ اذ اوعد تعذر الصبیان ففعل العمد۔ ”جب بچوں سے کوئی وعدہ کرو تو اُسے پورا کرو۔“

اگر والدین نے وعدہ خلافیاں کیں تو بچوں کے دماغ پر بے شمار اثر پڑ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا یا وعدہ خلافی کرنا کوئی بُرا کام نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی آئندہ زندگی میں اس جرم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھیں گے۔ بے شک باپ کی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کے لیے اُس قدر خشک نہیں

ہونا چاہیے جیسے ایک کالج کا معلم طالب علموں کے لیے کہ اُس کو اتنے وقت
 میں تعلیم سے غرض ہے اور کچھ نہیں۔ بچوں کی تربیت میں تعلیمی سختی کے ساتھ
 مشفقانہ محبت کے مظاہرات کی بھی ضرورت ہے اور شریعت جو ایک
 فطری زندگی کی تشکیل کرنا چاہتی ہے وہ اس کو خاص اہمیت دیتی ہے وہ یہ
 نہیں چاہتی کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے تودیوں پر بل ڈالے رکھے
 اور ہمیشہ اُن سے ڈانٹ ہی کر بات کیجئے بلکہ جب موقع اظہار محبت بھی
 کیجئے اور یہ وہ چیز ہے جس میں شخصی وقار، متانت، شائستگی کے حدود بھی
 ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پیار کرنا۔ ملاحظت سے کام لینا ایک طرح کی عبادت
 ہے رسول اللہ کی حدیث ہے: "من قبل ولد اکتب الله له حسنة"۔
 جو اپنے بچہ کو پیار کرتا ہے خدا ایک نیکی اُس کے نامہ عمل میں تحریر فرماتا ہے،
 رسالتا کے بڑھ کر عالم میں کس کی عظمت ہوگی۔ مگر آپ خود بچوں کے
 ساتھ جو طرز عمل اختیار فرماتے تھے اُس کے تاریخ و حدیث دونوں گواہ
 ہیں بعض انانیت پسند اور متکبر اشخاص اُس وقت بھی اس پر اعتراض کرتے
 تھے اور بہت سے لوگ اس وقت بھی وہی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ
 چیزیں عظمت کے خلاف ہیں مگر یہ لوگ عظمت نفس کا صحیح معیار نہیں سمجھتے
 ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے اور کبھی موقع ہوتا ہے کہ انسان باختیار غرور
 اپنی عظمت کے درجہ سے نیچے اترے۔ بچوں کے ساتھ وقار و شکست کو قائم

رکھنا اصول انسانیت کے خلاف ہے۔

روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ یقبل بحسن و بحسین فقال
الاقرع بن حابس ان لی عشیة من الولد ما قبلت احدا منهم
فقال رسول اللہ من لا یرحم لا یرحمہ۔ رسالتاً امام حسن و امام حسین
اپنے دو ذون نواسوں کو پیار کر رہے تھے، اقرع بن حابس نے یہ نجد کے
رؤسا میں سے تھا کہ کہا کہ میرے تو دس فرزند ہیں میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں
کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کے دل میں شفقت و مہربانی نہ ہو وہ خود قابل
مہربانی نہیں ہے۔

بچوں کے ساتھ یہ طریقہ بھی اختیار کرنا غلط ہے کہ شروع سے ہر بات میں
اُن کو ڈرایا جائے اور خوف و دہشت دلائی جائے۔ ”ہوا“ اور ”جوجو“
اور ”بی شادی“ وغیرہ کے ناموں سے خواہ مخواہ ڈرانا بالکل اصولِ شرعی
کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ کہ بچوں کو تنہا مقام پر جانے نہ دیا جائے
مردوں سے الگ ہٹایا جائے۔ مردہ کی صورت نہ دیکھنے دی جائے
یہ سب طریقے صحیح نہیں ہیں ایسے لوگ اپنے بچوں کو اُن کی آئندہ زندگی
میں مشکلات کے مقابلہ کے لیے تیار نہیں کرتے بلکہ اُن کے نفس میں کمزوری
پیدا کرتے ہیں۔ یہ چیز عرب میں نہیں تھی اس لیے احادیث میں اُس کا تذکرہ
نہیں ملتا۔ بد شک آپ کے یہاں کے علماء اور رہنما یا دین کو جس کا احساس

تھا۔ چنانچہ جناب تاج العلماء نے تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے والد ماجد جناب سلطان العلماء طاب ثراہ ہم کو بچنے سے خاص طور پر مردوں کی بھائی کی صورتیں دیکھنے کی عادت ڈالتے تھے اور کسی جگہ کچھ ڈاکو مارے گئے اور ان کے سروہان سے بھیجے گئے کہ چونکہ اُس زمانہ میں محکمہ فوجداری اور پولیسی سب سلطان العلماء کے اختیار میں تھا تو وہ سر ایک روز تک ہمارے پلنگ کے قریب رکھے رہے یہ سب اسی لیے تھا کہ خوف دل سے مٹے اور بچہ میں ایسے مناظر کے دیکھنے سے رعب و دہشت نہ پیدا ہو

تحصیل علم کی اہمیت

— (اور) —

علم کے شرعی حدود

تعلیم و تربیت انسان کی زندگی کے لئے لازمی چیز ہے اور اسلام نے علم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں ضرورت ہے کہ علم کے شرعی حدود پر تبصرہ کر دیا جائے۔ حدیث میں ہے: **«العلم فريضۃ علیٰ کل مسلمہ»** علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس میں عام طور پر **«ومسلۃ»** کا جزو حدیث کے آخر تین زباں زد خلق ہی وہ بالکل اسکا حق ہے۔ اصل حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے۔

اس کے ساتھ قرآن مجید میں ہی لایستوی الذین یعلمون والذین
لا یعلمون۔ "ہرگز برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ
جو علم نہیں رکھتے۔

بعض لوگ اس قسم کے آیات و احادیث کو لے کر یہ ہست لال پیش کرتے
ہیں کہ اس میں کئی علم خاص کی قید نہیں ہے لہذا ہر علم کا حاصل کرنا مطلوب
شرع ہوگا اور انسان کا فرض نہ ہی قرار پائے گا۔
کیا حقیقتہً یہ ہست لال درست ہے؟

علم کے معنی لغت میں دہشتن یعنی جانتے ہی کے ہیں لیکن کیا ہر چیز کا جاننا
ہر شخص کے لئے سبب فضیلت ہے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں عالم اور جاہل کی
تفریق ہی بیکار ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنے شعبہ زندگی میں کچھ خاص
معلومات ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہیں۔

ایک جنگل میں بسر کرنے والا فقیر جنگل کی بہت سی چیزوں کا علم رکھتا ہے
جو بڑے فلاسفہ اور حکماء کو نہیں معلوم اور ایک دریائی سفر کرنے والا
کشتی ران دریا اور اس کے جزائر کے متعلق بہت سے معلومات رکھتا ہے
ایک کاشتکار زمین کے بونے، جوتے کے اسرار جانتا ہے۔ ایک لوہار لوہے
کے نوع و کیفیات کے متعلق علم رکھتا ہے اور ہر شخص اپنے خاندان اپنے
آباؤ اجداد اور خائن اپنے گھر کے متعلق وہ بہت سی باتیں جانتا ہے جو کسی

دوسرے کو معلوم نہیں ہیں۔ اگر یہی جاننا صرف معیار علم ہو تو پھر جاہل کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اور اس صورت میں یہ کہنا کہ عالم اور غیر عالم مساوی نہیں ہیں ایک بے معنی بات ہے کیونکہ غیر عالم کی صنف تو عقلاً ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ علم کا یہ وسیع اور عام مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کوئی اصطلاحی مفہوم قرار دیا گیا ہے یا اس کی کوئی خاص صنف مراد ہے اب ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس اصطلاحی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں یا اس صنف خاص کو دریافت کریں جو واقعی مقصود ہے۔

اس کے لیے جب ہم عقل سے کام لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاننا انسان کے لئے قابلِ مدح ہے جو کارآمد تئیں رکھتا ہو۔

لیکن ”کارآمد“ کی تعین ہر انسان کے نقطہ نظر سے بدل جاتی ہے۔ ایک کسان اس کو کارآمد سمجھے گا جو اس کے شعبہ سے متعلق ہے۔ ایک طبیب کا کارآمد سمجھے گا جو اس کے مطلب کی چیز ہے اور چونکہ یہاں نقطہ نظر کی صحت و عدم صحت بحث نہیں ہے اس لیے یہ بھی کہوں کہ ایک منفی معنی کا نیا لاء اس چیز کو کارآمد کے گا جو اس کے مذاق سے تعلق رکھتی ہو۔ اور جب اس کا معیار یہ ہو تو شارع اسی چیز کو علم سمجھے گا جو اس کے نقطہ نظر سے کارآمد ہو۔

اب دیکھیے کہ شارع کا نقطہ نظر کیا ہے۔ انسان کی اعتقادی و عملی

آرستنگی اور تکمیل لیکن اس آرستنگی کے درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور اُس سے کوئی مُتَشَنّی نہیں ہے۔ اُس سے متعلق علم بھی واجب ہونا چاہیے اور ایک وہ درجہ ہے جس تک پہنچنا مروج و محسن ہے اُس سے متعلق علم بھی ایسا ہی ہوگا اور بعض اُمود وہ ہیں جو خود انسان کے لیے جو از کی حد میں ہیں، نہ اُن کے فعل کو کوئی خاص ترجیح ہے نہ ترک کرنا ان کا علم بھی اس حیثیت سے جائز و مباح کی حیثیت رکھتا ہوگا۔ وہ نہ واجب ہوگا اور نہ مستحب۔

اب دیکھیے وہ چیز جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصول دین کا اجمالی دلیل کے ساتھ عقائد حاصل ہونا اور اعمال و افعال میں وجہات کا پابند اور محرمات کا تارک ہونا یہ وہ کم از کم درجہ ہے جو ہر انسان سے مطلوب ہے اور کوئی شخص اُس سے متَشَنّی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مقدار علم کی درجہ بندی ہوگی یعنی ہر ہر شخص کا افراد انسان میں سے بلوغ و عقل کے ساتھ یہ فرض ہوگا کہ وہ مسائل عقائد یہ کو دلیل اجمالی کے ساتھ اور وجہات و محرمات کے شرعی احکام کو جانتا ہو اور ان کی معرفت حاصل کرے۔

اس کے بعد اصول عقائد کی تفصیلی واقفیت حاصل کرنا بسط و تشریح کے ساتھ، اور مسائل دینیہ کو نظر و استدلال کے ساتھ جاننا جس کا نام ہی اجتہاد یہ ہر انسان پر فرض عین نہیں ہے۔ ورنہ پھر دنیا کی دوسری ضرورتیں پوچھا

نہ ہو سکتیں لیکن چونکہ مختلف ادیان و مذاہب کے اعتراضات کو دور کرنا اور نادانانہ افراد کو صحیح مسائل سے واقف بنانا ایسے افراد کے وجود پر موقوف ہے اس لیے ایک جماعت کا ہر زمانہ میں رہنا ضروری ہے جو علم کے اس درجہ پر فائز ہو اس لیے اس درجہ پر علم کی تحصیل کرنا واجب کفائی ہے یعنی سب پر فرض ہے لیکن جب ایک یا چند افراد ایسے پیدا ہو جائیں جو اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہوں تو پھر دوسروں سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔

اسی طرح دوسرے بعض علوم جن پر نظم زندگی موقوف ہے جیسے علم طب، چونکہ عام نظام اسباب کی بنا پر امراض کے دفعیہ کا ذریعہ علاج میں منحصر ہو اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے افراد موجود رہیں جو انسان کی صحت جہانی کی نگرانی کر سکیں۔

یوں ہی غذا اور لباس اور سکونت وغیرہ کے ضروریات کے لیے وہ صنعتیں جن سے یہ ضروریات پورے ہوتے ہیں بقدر ضرورت کفائی حیثیت سے واجب ہیں۔

اس کے بعد وہ علوم جن سے مقصود کسی طرح خلق خدا کو جائز فائدہ پہنچانا ہو لیکن وہ ضروریات زندگی میں داخل نہ ہوں تو وہ متب قرار پائیں گے یعنی جب اس مقصد سے انجام دیے جائیں کہ ان سے خلق کو فائدہ حاصل ہو تو ان پر ثواب بھی عطا ہو گا۔

باقی رہے ایسے علم جن پر کوئی اس طرح کا مقصد مترتب نہیں ہو مثلاً
فلاں ملک سے فلاں ملک کا فاصلہ کتنا ہو؟ وہاں کی مردم شماری کتنی ہے؟
وہاں کی پیداوار کیا ہے؟ وہاں کی اقتصادی حالت کیسی ہے؟ وہاں کا نظام
سلطنت کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ کہ آج سے اتنے صدی پہلے کون بادشاہ تھا اُس کے دور حکومت
کے اہم خصوصیات کیا تھے؟ اُس کے زمانہ میں حدود سلطنت کتنے تھے؟ اُس
کے زمانہ میں کون سے انقلابات ہوئے اور کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے
وغیرہ وغیرہ۔

ان چیزوں کا علم حاصل کرنا جائز و مباح کے حدود میں آئے گا یعنی انسان
اپنے فاضل اوقات زندگی میں ان باتوں کو بھی جان لے تو کوئی مضائقہ نہیں
یہ وہ چیز ہے جس کو رسالتِ اکبر نے فرمایا اُس وقت جب آپ مسجد میں تشریف
لائے اور ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کے گرد لوگوں کا مجمع ہے حضرت نے پوچھا
یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا "یہ علامہ ہے"

آپ نے فرمایا کہ وما العلامة "یہ علامہ کیا چیز ہے؟"

لوگوں نے کہا یہ اناب عرب اور تواریخ اور عرب کی لڑائیوں کے حالات
سے واقف ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ایسا علم ہے کہ نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے
نہ نقصان

دیکھیے یہاں نفی حیثیت کا لحاظ کیا گیا ہے جو ”علم“ کا اطلاق اس پر کیا گیا لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں العلم ثلاثة اية محكمة اوسنة قاطعة وضرر بغيره عادلة علم تو بس تین ہیں (یہ علم کے اصطلاحی معنی ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے بیان کیے گئے ہیں)

ایک محکم آیات، دوسرے غیر منوع احادیث، تیسرے حکام واجبہ فرماتے ہیں وما عد اذ لا فضل۔ ”اس کے سوا جو کچھ ہے وہ پھر فاضل چیز ہے“

اور اگر علم ایسا ہو جس سے مضرت پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس کا معصیت سے تعلق ہو تو وہ حرام ہوگا جیسے علم موسیقی، وہ بھی اس بنا پر کہ علم اس کا موقف عمل پر ہے۔ ورنہ ان مسائل کو لفظی حیثیت سے سنا یا جاننا حرام نہیں ہے علم سحر اس کا حائل کرنا بھی حرام ہے مگر یہ کہ رد سحر کے لئے ہو۔ تو اسی وقت میں جائز ہوگا۔ تیسرے کتب ضلال یعنی ادیان باطلہ کی کتابوں کا خرید کرنا محفوظ کرنا۔ مطالعہ کرنا اور نشر و اشاعت کرنا، یہ سب ممنوع ہے جب تک اس کے ساتھ رد و ابطال کا قصد نہ ہو، اگر یہ قصد ہو تو جائز ہوگا بلکہ کسی حد تک واجب ہوگا تاکہ ان شبہات و اعتراضات کا دفعیہ ہو سکے اور حمایت حق کا فرض انجام پذیر ہو۔

تعلیم نسواں

علم کا معیار یہ قرار پایا کہ جو کاسا مہ علم ہمدست ہے مگر کارآمد ہونا ہر شے کے لئے اُس کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی جو مقصد کسی شے کا ہو اور جو اُس کا مخصوص عمل ہو اُس کی حیثیت سے مفید ہو تو وہ کارآمد سمجھا جائے گا اور اگر اُس حیثیت سے مفید نہیں ہے تو بے کار ہے۔

قدرت نے نوع انسانی کو دو صنفوں پر منقسم کیا ہے۔ مرد اور عورت ان کے خواص فطری مختلف، ضروریات زندگی مختلف، فرائض و اعمال مختلف، اس لیے کیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں ان کو ایک ہی صف میں جگہ دیدی جائے اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی تعلیم کو کارآمد سمجھا جائے بے شک عورت کو ترقی حاصل کرنا چاہیے جس طرح مردوں کو ترقی کرنا چاہیے۔ لیکن مرد کو مردہ کے ترقی کرنا لازم ہے اور عورت کو عورت رہ کے۔ دوسری نطفوں میں عیض کرنا کہ تعلیم کو وہ ہونا چاہئے جس سے وہ کامل مرد بن جائے اور عورت کو تعلیم جس سے وہ کامل عورت بنے۔ یہ خواہش کہ عورتوں کو میدان عمل میں بالکل مردوں کے دوش بدوش آنا چاہیے اُس وقت صحیح ہو سکتی تھی جب مردان فرائض و اعمال میں عورت کے ساتھ شریک ہونے پر تیار ہو جاتا جو عورت سے متعلق ہیں لیکن جبکہ فطرت نے عورت کے لیے کچھ مخصوص فرائض قرار دیے ہیں جو بالکل اُنسی کے ساتھ

وابستہ ہیں اور جن میں کسی طرح مرد اُس کے ساتھ تبادلہ نہیں کر سکتا تو پھر مردوں کے لیے بھی کچھ فرائض مخصوص ہونا چاہئیں جن میں وہ عورتوں کو شرکت کی دعوت نہ دیں۔

یہ بھی عورت کی طبیعت کا ایک کمزور پہلو ہے کہ وہ مرد کی باتوں میں الجاتی ہے جس طرح مردوں نے اُس کو دکھا اُسی کو اُس نے اپنے لیے بہتر سمجھا اور آج جبکہ مرد ہی ”آزادی آزادی“ پکار رہے ہیں اور یہ صدا بلند کر رہے ہیں کہ عورتوں کو میدان ترقی میں باہر آنا چاہیے تو اسے بھی عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہماری خیر خواہی ہی ہے۔ اور چارے لیے یہی مناسب ہے حالانکہ وہ دیکھیں تو اس میں صاف مردوں کی خود غرضی نمایاں ہوگی۔ معلوم ہوگا کہ مرد مشکلات زندگی کے پورا کرنے سے ہمت ہار چکا اور وہ عورت کو صرف اپنی مدد کے لیے بلارہا ہے۔ حالانکہ اس سے عورت کو خود کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اُس کی انسانیت، کو انتہائی نقصان ہوگا۔

مرد اور عورت کے تشکیلی جسمانی اور اُن کے طبعی نظام زندگی ہی سے اُن کا مختلف المقصد ہونا بالکل نمایاں ہے۔

پھر جب یہ اختلاف اپنے مقام پر قائم ہے اور مٹ نہیں سکتا تو خواہ مخواہ اُن کو کھینچ کر مرد کے پہلو میں لانے سے فائدہ کیا ہے۔

عورت بہر حال عورت ہی اور اُس کے لیے صحیح تعلیم دی جائے گی جو اُس کو ایک

ترقی یافتہ عورت بنادے۔ تعلیم بے شک ضروری ہے لیکن وہ اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔

جہاں تک اعتقادی مسائل کا تعلق ہے مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں اسی طرح فرائض الہیہ جس طرح مردوں کے لیے ہیں اُسی طرح عورتوں کے لیے۔ لہذا ان چیزوں کا علم حاصل ہونا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اُسی طرح عورتوں کے لیے بھی۔

بے شک احکام شرعیہ میں ممکن ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں جن کا تعلق عورتوں ہی سے ہے مردوں سے نہیں جیسے خاص خاص مسائل طہارت، یا جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہو عورتوں کے ساتھ نہیں جیسے حکام جہاد اس بنا پر کہ جہاد عورتوں سے ساقط ہے۔ ایسے احکام کے ان سب کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس کی ضرورتوں سے اُن احکام کا تعلق ہی اُسی صنف کو اس کا علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے آگے علم کے وہ درجے جو نظام دنیا کے لحاظ سے ضروری ہیں اُن میں تفریق پیدا ہونا ناگزیر ہے کیونکہ مرد کے ضروریات عورت کے مختلف ہیں اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان داخلی اور خارجی حدود عمل کی تقسیم کر دی ہے۔ طلب معیشت اور جدوجہد مرد کا کام ہے اور انتظام خانہ داری عورت سے متعلق ہے اس لیے عورت کے لیے مقدم اُن چیزوں کا حاصل

کرنا ہی جو اُس کے ضروریات سے متعلق ہیں۔

اسی بنا پر حدیث میں وارد ہوا ہے: عَلِيُّ هَذَا الْغَرْلُ وَالْمَخِاطَةُ
وَلَا تَعْلَمُوْنَ الْكُتَابَةَ اَنْھُنَّ کَاتِبَاتُہٗنَّ اور سنی کی تعلیم دو اور اُنھیں انشاء پر باز
اور تحریر کی تعلیم نہ دو۔

ظاہر میں اس حدیث سے یہ استفاد ہوتا ہے کہ کتابت کا سیکھنا عورت
کے لیے ممنوع ہے اس لیے بعض علماء بھی فتوے دیتے ہیں کہ کتابت اُس
کے لیے مکروہ ہے مگر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔

جس طرح امر یعنی کسی شے کی طلب وجوب یا استحباب کا پتہ دیتی ہے
مگر اُس وقت کہ جب اس کے پہلے نہ ہو یا تو ہم مانعت کا نہ ہو لیکن
اگر پہلے کسی امر کی مانعت ہوئی ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ ”اِس کام
کو کرو“ تو اس سے صرف اجازت مقصود ہوتی ہے کہ وہ حکم اب بظرف
ہو گیا یا کسی شے کے متعلق اس تو ہم کا موقع ہو کہ وہ ممنوع ہے اور پھر
اُس کا حکم دیا جائے تو اُس سے مطلب یہ ہو گا کہ اُس تو ہم مانعت
کا دفعیہ کیا جائے اسی طرح اگر کسی شے کے حکم وجوبی یا استحبابی کے
بعد اُس سے منع وارد ہو تو وہ حرمت و کراہت کی دلیل نہ ہوگی
بلکہ اُس سے مقصود یہ ہو گا کہ اس کا حکم اب نہیں ہے یا کسی شے کے متعلق
استحباب و مطلوبیت کا شبہ ہو اور اُس کے متعلق نہی وارد ہو تو اُس سے

اُس مطلوبت کی نفی مقصود ہوگی اور بس۔

اب دیکھیے کہ چونکہ مردوں کے لیے کتابت حاصل کرنے کی تاکید ہے اور ظاہری طور پر اس خیال کی کافی گنجائش ہے کہ عورتوں کے واسطے بھی کتابت حاصل کرنے کا حکم ہوگا۔ نیز غزل و خیاطت کا اُن کے لیے پہلے حکم دیا گیا ہے لہذا اس کا تعلیم من الکتابۃ ” انھیں کتابت کی تعلیم نہ دو“ کے معنی صحت سے ہوتے ہوں گے کہ ان کے لیے کتابت کی تعلیم کا حکم اُس طرح نہیں ہے۔ جس طرح کاتے اور سینے پرونے کا۔ یا مردوں کے لیے جس طرح اس کی تاکید ہے۔ اُس طرح عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ وہ اُن کے لیے حرام یا مکروہ ہے۔ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے کوئی مانع نہیں ہے۔

علامہ ضروری اعتقادات اور مسائل کے اس حد تک اُن کو دوسرے معلومات حاصل ہو جانا بہتر ہے جو نظام زندگی میں مفید ہوں جیسے اصول حفظانِ صحت وغیرہ پھر اگر تمام ضروری باتوں کے پورا کرنے کے بعد اُن کے پاس وقت فاضل ہو تو دوسرے علوم کے حاصل کرنے میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اُن کے مندرجہ خصوصیات محفوظ رہیں۔

اس کی اجازت کسی طرح صحیح نہیں کہ وہ اسکولوں اور کالجوں میں جا کر

مردوں کے دوش بدوش تعلیم حاصل کریں۔
 سچ تعلیم سنوان کے مبلغین کی طرف سے مثال میں پیش کیا جاتا
 ہے سیدہ عالم کو کہ اُن کا علمی پایہ کتنا بلند تھا اور جناب زریب
 کو جن کے متعلق امام نے فرمایا عالمۃ غیور معلّمۃ لیکن اس سلسلہ میں اس
 پر غور نہیں کیا جاتا کہ سیدہ عالم کے ذرائع معلومات کیا تھے۔ اسکول
 اور کالج تو بہت دور ہے دنیا کی تاریخ سے یہ تک ثابت نہیں کیا
 جاسکتا کہ سیدہ عالم کبھی مسجد میں اپنے پدر بزرگوار کے موعظہ میں
 جا کر شریک ہوئی ہوں۔

بے شک روایت کُنی ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین مسجد سے آتے
 تھے تو سیدہ اپنے بچوں سے اکثر دریافت کر لیتی تھیں کہ بابائے موعظہ
 میں کیا بیان فرمایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سیدہ کو شوق تھا اُن
 معلومات کے حاصل کرنے کا اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو
 سیدہ کی خاطر انتہائی عزیز تھی مگر پھر کچھ پابندی تھی جو نہ سیدہ نے
 مسجد میں جانے کی خواہش کی اور نہ رسول نے سیدہ کو اس کی اجازت دی
 سیدہ عالم نے ہمیشہ کے لیے صنفِ انات کے واسطے مثالِ قائم
 کر دی کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں تو اُس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد
 تعلیم یافتہ ہوں اور وہ خود اپنی عمدتوں کو گھر کے اندر تعلیم دیں۔

اس میں جیسے اور چھوٹے کاسمان بھی کوئی پینر نہیں۔ اگر موقع ہو تو وہ اس اپنے بیٹے سے ملنی فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔

ممکن ہے یہ کہا جائے کہ شرعی پردہ عورتوں کے لیے برقع اور ڈھکے گھر سے باہر نکلنے کا مانع نہیں، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شے کے لحاظ سے حلال و حرام کا کچھ ہون لیکن مقصود اب وہیں شرع کا عورتوں کے لیے گھروں کے اندر ہی رہنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عورتوں کے واسطے فریض شرعیہ میں تشاور نہ کیا جاتا۔

نماز جمعا اس صورت میں نہ جب واجب یعنی کی صورت رکھتی ہو، مرد کے لیے واجب، عورتوں پر سے واجب سا قائل۔

نماز جماعت کی فضیلت مرد کے لیے ثابت۔ عورتوں کے لیے نہیں۔ مسجد کی فضیلت، مرد کے لیے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اکثریت اجتماع کے لحاظ سے، اس لیے گھر سے زیادہ ثواب مسجد میں اور مسجد محلہ سے زیادہ ثواب مسجد جامع میں، کیونکہ اجتماع وہاں زیادہ ہوتا ہے مگر عورت کے لیے یہ حکم کہ خارج بیت یعنی گھر کے باہر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر کے اندر کا اور صحن سے زیادہ ثواب اندر کے حلالان یا کوٹھری کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرع کا نقطہ نظر کیا ہے۔ مجھے اُن لوگوں سے جو تعلیم نسوان کے حامی ہیں و پردہ کے مخالف ہیں اس کی شکایت نہیں ہے۔

کہ وہ یہ رائے کیوں رکھتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے دماغ نے یہی فیصلہ کیا ہو۔
مگر مجھے اُن سے شکایت ہی اس امر کی کہ وہ شریعت اسلام کے ہدایات کو
اپنے موافق قرار دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یوں آپ اس کو نہ
مانتے ہوں یہ آپ کا فعل ہے مگر یہ نہ کہتے کہ شریعت بھی ہمارے ہی موافق ہے
والدین اگر پابند شریعت ہیں تو انہیں اپنی لڑکیوں کو اخلاقی تربیت
کے ساتھ ضروری تعلیم بھی ضرور دینا چاہیے مگر اس کا خیال رہے کہ وہ ان کے
مزاج فطری کے خراب کرنے کا ذریعہ نہ ہو اور ان کی شرم و حیا کا طریقہ
جو ان کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے کسی طرح برباد نہ ہونے پائے۔

عبادت کی ابتدائی مشق

-- (اور) --

نماز کی تاکید

جس طرح بچوں کو تعلیم کا حکم دیا گیا ہے اور اخلاقی تربیت کی ضرورت
پر زور دیا گیا ہے اُسی طرح انہیں عبادت و طاعات کی عادت ڈالنے کی
بھی تاکید ہے۔

چھ ریسات برس کی عمر سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اس میں
ختنا زمانہ گزرتا جائے اور بلوغ کی منزل قریب آتی جائے اتنی زیادہ

تشر دو تاکید کی ضرورت ہے۔

امام جعفر صادقؑ کی حدیث ہے آپؑ دریافت کیا گیا فی کرمیؤخذ الصبی بالصلوة "کتنی وہ عمر ہے جس میں بچہ کو نماز کا پابند بنانا چاہئے حضرت نے فرمایا:- فیما بین سبع سنین و ست سنین۔

» سات اور چھ برس کے درمیان میں « اس » درمیان « کے معنی وہی ہیں جنہیں میں نے اس کے پہلے تعلیم و تربیت کے مسئلہ میں واضح کیا ہے کہ حقیقت شارع نے اس مقام پر قہدی پابندی سے نہیں کام لیا ہے بلکہ ایک تخمینہ بتلایا ہے کہ تقریباً اتنی عمر میں بچہ عموماً سمجھنے اور سیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔

محمد بن مسلم کی روایت سے اس پر کافی روشنی پڑتی ہے فی الصبی متى یعلیٰ » بچہ کے بارے میں امام سے دریافت کیا کہ اُسے کب نماز پڑھنا چاہئے۔ فرمایا اذا عقل الصلوة » جب وہ نماز کو سمجھنے لگے۔ پوچھا متى یعقل الصلوة وحبب علیہ » کب نماز کو سمجھنے لگتا ہے اور نماز اس کے لیے ثابت ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا » چھ برس کے سن میں «

معلوم ہوتا ہے کہ معیار اس کا یہ ہے کہ بچہ میں عقل و شعور پیدا ہو جائے۔ امام جعفر صادقؑ کی حدیث ہے:-

اذا اتى على الصبی ست سنین وحبب علیہ الصلوة واذ اطاق الصو وحبب علیہ الصیام » جب بچہ کا چھ برس کا سن ہو تو نماز کا حکم اُس کے

یہ ثابت ہے اور جب روزہ کی طاقت ہو تو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔
 گذشتہ روایت میں راوی کے سوال میں اور اس حدیث میں امام
 کے جواب میں ”ووجب“ کی لفظ ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ واجب ہے
 مگر کلمات ائمہ کے تلاش و جستجو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وجوب - تحریم استحباب
 کراهت اور اجابت کے الفاظ اصطلاحی طور پر موجودہ معانی میں علم فقہ کی تدوین
 کے ساتھ فقہ کے درمیان قرار پائے ہیں اس کے پہلے قرآن و حدیث میں
 زیادہ تر یہ لفظی معنی کی حیثیت سے استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے وجوب کی
 تعبیر مقبض اور مغبض کی تعبیر وجوبی، اسی طرح حرام مکروہ کے الفاظ
 میں ایک دوسرے میں استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ قرائن مقام اور
 اولہ خارجیہ سے وابستہ ہے کہ اصطلاحی حیثیت سے وجوب یا استحباب کا
 پتہ چلے۔

چونکہ متواتر احادیث اس امر کے ثبوت میں موجود ہیں کہ بچہ جب تک
 بالغ نہ ہو اس وقت تک تکالیف شرعیہ اس سے متعلق نہیں ہوتے اور
 بلوغ کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ پندرہ برس ہے اس لیے ان احادیث
 میں مراد استحباب ہے اگرچہ اس کو کہیں وجوب کی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

امام محمد باقرؑ کی حدیث میں ہے۔ اَنَا نَا مَر صَبِيَا تَنَا بِالْصَلَاةِ اِذَا كَانَا
 بِنِ خَمْسِ سِنِيْنَ فَرَدَا صَبِيَا نَكْمَرَا بِالْصَلَاةِ اِذَا كَانَا بِنِ خَمْسِ سِنِيْنَ۔

ارشاد ہوتا ہے کہ: ”ہم لوگ (اہلبیت معصومین) اپنے بچپن کو نماز پڑھنے پر مامور کرتے ہیں جب وہ پانچ برس کے ہوں لہذا تم لوگ (کم از کم) اپنے بچپن کو نماز کے لیے مامور کرو جب وہ سات برس کے ہوں۔“

یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ جو رہنمائی مذہب ہوں ان کو ضرورت ہے کہ مذہبی احکام کی طرف توجہ اس سے زیادہ کریں جتنا کہ عام لوگوں کو وہ دعوت دیتے ہیں۔

اس حدیث کا لب و لہجہ استجاب کو صاف بتلاتا ہے اس لیے کہ وہ جہات میں شرع کی جانب سے تعمیدی پابندی ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے عمومی رکھتی ہے۔

یہ تفریق اور اس طرح اپنے بیان کی مثال پیش کر کے دعوت عمل و بنا استجاب کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

اب اختلاف ہے علماء میں کہ یہ کچھ جو نماز روزے وغیرہ ادا کرتا ہے یہ عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی اس کو ثواب بھی ان اعمال کا حاصل ہوگا یا صرف تمرینی حیثیت رکھتے ہیں یعنی مشق کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ عام طور سے ظہور ہو گیا ہے کہ بچہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب اُسے نہیں ملتا بلکہ والدین کو ہوتا ہے۔

اس کی بنیاد اسی امر پر ہے کہ جب وہ کوئی عبادت نہیں اور صرف مشق ہے تو یہ

ظاہر ہے کہ مشق کرانے کا تعلق ماں باپ سے ہے لہذا اُن ہی کو اس کا ثواب بھی ہے۔

میری نظر میں اس مسئلہ میں کاتبہ طور پر کوئی فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔

ایک صورت تو یہ ہے کہ بچہ کو اتنا احساس ابھی پیدا نہیں ہوا ہے کہ وہ نماز کو ایک خداوندی حکم کے قصد سے انجام دے لیکن والدین عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اُس کو نماز پڑھنے کی ہدایت کریں یا وہ ایک شریر اور بد طبیعت لڑکا ہو کہ وہ باوجود یہ سمجھنے کے کہ یہ ایک حکم خدا ہے اور اچھی بات ہے لیکن پھر بھی اگر والدین اُس کو مجبور نہ کریں تو وہ نماز نہ پڑھے گا۔ وہ نماز پڑھتا ہی صرف ماں باپ کی زبردستی سے اور اُن کے ڈر کے مارے اور اس لیے وہ اکثر ماں باپ کو فقرہ میں بھی لے لیتا ہے اور نماز کو اڑا دیتا ہے، ایسی صورت میں بے شک یہ عمل عبادت نہیں ہے اس لیے کہ قصد قربت جو عبادت کا حقیقی جوہر ہے وہ اُس میں موجود نہیں، ایسا عمل اگر کوئی بالغ و عاقل انسان کرے تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا اس عمل کے ادا کرنے کا مہر صرف ماں باپ کے سر ہے جو عادت ڈالنے کے لیے بچہ کو اُس کے ادا کرنے پر مجبور کرتے ہیں وہ یقیناً اُس کی آئندہ زندگی کے لیے مفید ہے اس لیے کہ اس ذریعہ سے

ممکن ہے ایک وقت میں اُس کو احساس فرض بھی پیدا ہو جائے اور وہ
 صحیح طریقہ سے عبادت کو بجالانے لگے، اس لیے اس وقت اس نماز و
 روزہ کے ادا کرنے کا ثواب ان ہی ماں باپ کو ملنا چاہیے۔ دوسری
 صورت یہ ہے کہ بچہ میں خود ذوق عبادت ہو اور اُسے شوق ہے کہ وہ
 اس عمل کو جو خدا کی جانب سے اُس کے بندوں پر عائد ہے بجالائے۔ یہاں
 تک کہ ممکن ہے کسی وقت والدین روکتے بھی ہوں کہ روزہ نہ رکھو یا نماز
 نہ پڑھو تو وہ بچہ نہیں مانتا اور اُسے اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ
 اُس عبادت کو انجام دے لے۔ ایسے بچے یقیناً جو اعمال بجالائیں اُن کے
 ثواب کا اُنہیں استحقاق ہو بلوغ کا زمانہ مقرر کیا جانا ایک تفضل ہے خداوند
 کی جانب سے جس کی بنا پر پندرہ برس تک انسان فرائض الہیہ سے
 سبکدوش رکھا گیا ہے ورنہ عقلی حیثیت سے اکثر بچے اس کے بہت پہلے
 اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اُن پر پابندیاں عائد کی جا سکیں، پندرہ برس
 تک آزاد رکھنا صرف احسان ہو اور کچھ نہیں لیکن تفضل و احسان اُسی وقت
 تک تفضل ہے جب تک وہ کسی حیثیت سے خلاف تفضل نہ ہو۔ احسان کا
 تقاضا صرف یہ ہے کہ بلوغ کے پہلے انسان کو گناہوں کی سزا سے مستثنیٰ
 قرار دیا جائے لیکن اگر وہ عبادت و طاعت کی حقیقت کا صحیح احساس
 رکھتے ہیں اور اُس کے برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اُنہیں ان

برکات سے محروم کرنا اور اس کے اجر و ثواب سے بے بہرہ رکھنا
بالکل تفصل و حسان کے خلاف ہے

بچوں کے مرفوع القلم ہونے کے لصوص ہر گز اس کو نہیں متبادلے
بے شک اس صورت میں اگر ماں باپ ترغیب عبادت و اطاعت
کرتے ہیں اور اُن کی ترغیب و تخریص سے بچہ میں جذبہ طاعت عمل
پیدا ہوتا ہے تو اس سے تو اکابر جس طرح بچہ کو سچیت عمل حاصل ہونے
کے استحقاق ہے اُسی طرح ان ماں باپ کو سچیت محرک عمل حاصل ہونا
چاہیے جس طرح اگر کسی سمجھ دار اور بن رسیدہ شخص کو دعوت عبادت
و اطاعت دی جائے تو عامل کو ثواب عمل کا ہی اور محرک کو تخریب
عمل کا۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ واجبات کے وجوب سے بچے مستثنیٰ ہیں لیکن
استحباب کا درجہ اُن کے لیے ثابت ہے اور اس لیے مستحبات ہر عام
اشخاص کے لیے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہیں اور ان سے بچوں کے مستثنیٰ
ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

لڑکیوں کی تربیت کے خاص اصول

بچوں کی تعلیم و تربیت میں جس اصول کے ماتحت اُن کو عبادات و
اطاعات کی عادت ڈالنے کا حکم ہے اس اصول پر لڑکیوں کی تربیت

میں کچھ باتوں پر خاص طور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی اخلاقی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لڑکیوں کو ان کے آئندہ دور میں ایک خاص طرح کی زندگی بسر کرنا ہو اور شریعت اسلامی کے احکام کے ماتحت ان کے لیے پردہ فرض و لازم ہو گا اس لیے ان کو کمسنی کے زمانہ سے پردہ کی پابندی کے لیے تیار کیا جائے۔ ان گھرانوں کا ذکر نہیں اور ان افراد سے بحث نہیں جن کے یہاں اب عورتوں کے لیے پردہ کوئی چیز ہی نہیں رہا ہے مگر وہ شریف گھرانے جہاں اب بھی پردہ کی کوئی اہمیت باقی ہے ان کو اس امر کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو بچپن کے دور میں اس طرح آزاد نہ رکھا جائے۔ جس طرح لڑکے آزاد رہتے ہیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کو بلوغ کے زمانہ تک باہر نکلنے اور لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت رہتی ہی بلکہ کبھی شرعی سن بلوغ کا یعنی ۹ برس پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر اسے ابھی بچہ سمجھا جاتا ہے اور پردہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہی ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ لڑکی ایک انسانی مخلوق ہے اور کمزور۔ اس کی طبیعت میں متاثر ہونے کا کافی مادہ موجود ہے اگر بچپن میں اسے تفریح گاہوں میں جانے کا ذوق، باغاتیکی سیر کا شوق، اور شاہ گاہ عالم کے مناظر دیکھنے کا لطف حاصل ہو گیا تو

بلوغ یا بقول آپ کے جوانی کا زمانہ آتے ہی اُس کو ایک دم پابند بنانا اور پردہ کے اندر مقید کرنا اُس کی فطرت کے اور پر ایک ایسا زبردست دباؤ ہو گا جسے وہ شکل سے برداشت کر سکے گی اگر واقعی آپ کو اُسے آئندہ زمانہ میں پردہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے اُس کی طبیعت کو عادی کرنا چاہئے۔ اُس کی صورت یہی ہے کہ اُس وقت کا ذکر نہیں، جب اُس میں سمجھنے کی کچھ صلاحیت ہی نہیں ہوتی لیکن جب سے اُس میں امتیاز و شعور پیدا ہو اُسی وقت سے اُسے یہ احساس پیدا کر ایسے کہ وہ لڑکی "ہی۔ اور لڑکی کی طرح اُسے رہنا چاہئے اس میں ایک حکیمانہ تدریج قائم کرنا چاہئے اور جب وہ چھ سات برس کی ہو تو اُسے مکمل پردہ کا عادی بنا دینا چاہئے اس طرح نہیں کہ اُس کی طبیعت کے لیے یہ ناگوار ہو بلکہ اس طرح کہ وہ خود سمجھے کہ میرے لیے محض وہی طریقہ ہی لین سمجھیے کہ اُس کی طبیعت کو اس سانچے میں ڈھالنا چاہیے کہ اُسے فوق ہی "میرزا تنہا شاہ کا پیدا نہ ہو۔ اجنبی لڑکوں کے ساتھ سمجھدار لڑکیوں کا کھیلنے دنیا کی طرح مناسب نہیں ہی۔ وہ بچپن کے ساتھ کھیلنے ہی کا اُنس و محبت ایک وقت میں دوسری شکل اختیار کر سکتا ہی جس پر والدین کو شرمساری و پشیمانی کا موقع حاصل ہو گا۔

اکثر بچوں سے جو کہانیاں کہی جاتی ہیں اُن میں عشق و محبت کے تذکرے

ہوتے ہیں یہ چیز لوگوں کے لیے خاص طور سے مضر ہے۔

اُن سے جو کہانیاں کہی جاتی ہیں اُن میں اگر سچائی، دیانتداری، امانت وغیرہ کے سبق حاصل ہوتے ہوں تو بہت اچھا ہی اور بہنیں تو کم سے کم ایسی باتیں تو نہ ہونا چاہیے جو اُن کے دماغ کو نامناسب خیالات کا مرکز قرار دے سکتی ہیں۔ میں تو لڑکیوں سے ایسی کہانیاں کہنے کا بھی حامی نہیں ہوں جن میں عفت و پارسائی کا تذکرہ ہو۔ جیسے بادشاہ اور قاضی اور اُس کی زوجہ کی حکایت جو اکثر قدیم اخلاق کی کتابوں میں درج ہے اور شعرا نے اُسے نظم بھی کیا ہے کیونکہ اس طرح کے حکایات میں بھی منفی تعلقات کی اس طرح یاد دہانی ضرور موجود ہے جس سے میری رائے میں ابتدائے عمر میں لڑکیوں کو بالکل خالی الذہن ہی رہنا بہتر ہے، چہ جائیکہ وہ حکایتیں جن میں ناجائز تعلقات اور ہجر و وصل کے افسانوں کا بیان ہو۔

میری نظر میں لڑکیوں کی تربیت کا جو معیار ہے وہ تو اتنا دشوار ہے کہ غالباً موجودہ نظام معاشرت میں اُس پر عمل ہونا بالکل غیر ممکن ہے۔

لڑکی کے سامنے زیادہ شادی کا ذکر کرنا جیسے اکثر دلچسپی کے طور پر اُس کے گھونگھٹ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں لو دھن مٹھی ہے یا اُس کو شرمانے کے لیے خواہ مخواہ اُس کے سامنے شادی کا نام لیتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو اُس کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرتی ہیں کہ شادی ایک خاص

چیز ہے جس میں کچھ مخصوص لطف مضمر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگتی ہی اور اس کے بعد اگر اس میں تاخیر ہوئے لگتی ہی تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔

ایک صاف سادہ مخلوق جس میں تشنگی موجود نہیں، اُسے صرف خوش آئند تذکروں سے تشنہ بنایا جاتا ہے، پھر جس وقت اُس کو سچی پیاس ہوگی تو آپ اُس کے حصول مقصد میں تاخیر بھی کریں گے۔ یقیناً اس میں جو کچھ بھی بُرے نتائج پیدا ہو جائیں وہ کم ہوں۔

بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بالواسطہ شادی کی آرزو کا استحکام ہوتا ہے حالانکہ اُن کے قرار دینے کا مقصد نیک تھا مگر طریقہ حصول اس کا میرے نزدیک اچھا نہیں اختیار کیا گیا۔

اکثر گھرانوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لئے ممنوع ہیں۔ جیسے مٹی لگانا، اُلٹے بال بنانا، عطر لگانا، ہار بھول پہننا۔ پانچے دار پانچا مہ پہننا وغیرہ وغیرہ جب لڑکی ان باتوں کا ارادہ کرتی ہے تو اُسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ تمھاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تم کو یہ باتیں نہیں کرنا چاہئیں اس کا نتیجہ یہ کہ لڑکی کو شادی کی حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ یہ کہ وہ شادی کی اصل حقیقت سے واقف ہے بلکہ اس لئے کہ شادی ہو

تو ہمیں بھی یہ آرشیں کرنے کی اجازت ملے۔ میں نے کہا کہ اس رسم کا مقصد نیک تھا، درحقیقت اس رسم کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ آرش حسن خود طالب اظہار ہے۔ اگر لڑکی آراستہ و پیرستہ ہوگی تو خود بخود اس کے ذہن میں اس قسم کا خیال پیدا ہوگا کہ اس کا دیکھنے والا ہونا چاہیے لیکن اگر وہ سچی مہجی رہے آرش سے علیحدہ رہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوگا لیکن اس مقصد کے لئے ضرورت تھی ایسے طریقوں کی کہ لڑکی کے دل میں شوق آرش پیدا ہی نہ ہو اصول تربیت کے تحت میں اس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ جبکہ لڑکی ذرا سمجھدار ہو تو اس کی ماں بڑی بہنیں اور دوسری بزرگ عورتیں جو گھر میں رہتی ہوں وہ خود اپنی آرش کو کم کر دیں، تاکہ لڑکی بھی اسی ماحول میں پرورش پائے یہ نہیں کہ جب کسی تقریب میں جانے لگے تو جتنی گھر کی عورتیں ہیں سب نے بہترین طریقہ سے اپنے تئیں آراستہ کیا اور رونق حسن سے جتنے اسباب ہیں سب مہیا کر لئے صرف ایک یہ ”گہنگار“ بن بیاہی لڑکی رہ گئی جو سب سے علیحدہ وضع رکھتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ اُسی طرح یہ بھی آراستہ ہو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ خبردار تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تم کو حق نہیں اب نہ پوچھئے کہ اُس کے دل پر کیا گزرے گی اور اُسے کس طرح اپنی دوسری ساتھی عورتوں

پر رشک آئیگا اور اس طرح یہ خواہ مخواہ شادی کے وقت کی منتظر بن جائے گی۔

یہ کچھ بُرا نہ تھا اگر آپ اس معاملہ میں شرع کے حکم پر چلتے کہ وہاں یہ حکم ہے کہ لڑکی کی شادی بہت جلدی کرو۔ یہاں تک کہ اگر اُس کا بلوغ ہی شوہر کے گھر میں ہو تو بہت اچھا ہی مگر یہاں تو لڑکیاں اکثر میز پیکش برس تک بٹھا رکھی جاتی ہیں اس لئے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق شوہر نہیں ملتا اور اکثر لڑکیوں کی ”بہار زندگی“ اسی طرح ”خزاں“ ہو جاتی ہے اور وہ حقیقی طور پر زندہ و رگور ہو جاتی ہیں۔ اس طرز عمل کے ساتھ پھر وہ طریقہ تربیت تو انتہائی مہلک اور ضرر رساں ہے۔ اور کیا معلوم کہ جو ناگوار واقعات پیش آتے ہیں اُن میں کہاں کہاں والدین ہی کا طرز عمل سبب ہوتا ہے جو خراب صورتیں پیش آتی ہیں۔

زمانہ بلوغ

— (یا) —

انسانی ذمہ داری کا ہنگام
بچہ کی صحیح تعلیم و تربیت ہو چکی، اُسے ضروری تعلیم دیدی گئی

اُس کے اخلاق کی اصلاح کی گئی، اُس کو عبادت و اطاعت کا ذوق و شوق پیدا کیا گیا اور لڑکیوں کو مناسب طریقہ پر اُن کے آئین زندگی کا پابند بنادیا گیا مگر ابھی تک نابالغی کا زمانہ ہے۔ اس وقت میں ایک طرف وہ تکالیف سے مستثنیٰ ہی یعنی گناہ اُن کے نامہ عمل میں نہیں لکھے جاتے اگرچہ ثواب کے متعلق میں نے کہا کہ اگر اُن میں خود ذوق عبادت و اطاعت پیدا ہو گیا ہے تو انھیں استحقاق حاصل ہو۔ ثواب و عذاب کے مسئلہ میں اس تفریق کا مجھے ایک شاہد احادیث میں بھی مل گیا۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اِنَّ اَوْلَادَ الْمُسْلِمِيْنَ مَوْسُوْمُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ شَاَفِعٌ مَّشْفَعٌ فَاِذَا بَلَغُوا شَتَّى عَشْرَةٍ سَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَاِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ «مسلمانوں کی اولاد خدا کے یہاں نامزد ہے۔ وہ اپنے والدین کی شفاعت کرنے والے ہیں اور وہ شفع قرار دیئے گئے ہیں اس کے بعد جب ۱۲ برس کی عمر ہو تو اُن کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب بالغ ہوں تو گناہ لکھے جاتے ہیں» اس میں جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ دیہی ہی جیسے تعلیم و تادیب کے لئے سات برس کی جس کو میں نے کہا کہ یقینی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ایک تخمینہ ہے اُسی طرح یہ زمانہ مطلب یہ ہے کہ شروع میں چھ سات برس کے سن میں حسبِ کہ تعلیم و تربیت اور عبادتوں کی عادت ڈالنے کا حکم ہوا اُس وقت اُن میں زیادہ تر وہ

خیالات وماغ میں راسخ نہیں ہوتے اور نہ اُن کا عقل و شعور اور علم و فہم اتنا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو عبادت سمجھ سکے بجا لائیں اس لیے جس طرح گناہ اُن پر نہیں ہیں، اُسی طرح ثواب بھی اُن کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ مدت میں وہ زمانہ آ جاتا ہے جب وہ عبادت کو بطور عبادت بجا لا سکتے ہیں یہ ابتدائے تعلیم کے سن یعنی چھ یا سات برس کی عمر اور وقت بلوغ یعنی پندرہ برس کے درمیان کی ایک منزل ہے۔ اس لئے اس کے لئے ۱۲ برس کی عمر تخمینہ کے طور پر بتلائی گئی۔

اس زمانہ نابالغی میں جس طرح واجبات و محرمات کی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہیں۔ اس لیے کہ اُن کی عقل ابھی کامل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے اموال اور ملکیتوں میں اُن کے تصرفات بھی نافذ نہیں ہیں۔ ملکیت کا حصول تو بلوغ پر موقوف نہیں ہے بشریٰ خوار بجیہ، بلکہ جب وہ عمل کی حالت میں تھا اُس کے لیے بھی ملکیت کا حصول ممکن تھا مثلاً اگر کوئی اُس کا عزیز قریب مر جائے جس کی میراث کا اُسے حق حاصل ہو تو اُس کا حصہ الگ کیا جائے گا۔ جب وہ زندہ پیدا ہو تو اُس کے لیے وہ میراث قرار دی جائے گی مگر تصرف املاک میں اُس وقت تک صحیح نہیں جب تک حد بلوغ تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ بھی اُن ہی کے مفاد کی خاطر ہے اس لیے کہ نابالغی اور بھولے پن سے نہ معلوم کون سا ایسا تصرف کر دین جو

اُن کے حق میں مضر ہے جس پر کہ بعد میں انھیں دست تاسف ملنا پڑے ،
 علاوہ مالی تصرفات کے دوسرے اُن کے معاملات جیسے نکاح وغیرہ بھی
 معتبر نہیں قرار دیے گئے بے شک ان تمام باتوں کے لیے اُن کے واسطے
 ولی مقرر کر دیے گئے وہ جو عام اصول فطرت کی بنا پر ان کے مفاد کی نگہداشت
 خود اُن سے زیادہ کر سکتے ہیں یعنی باپ اور دادا، اس بارے میں ان
 کو توجہ تاکید ہے کہ وہ بچہ کے مفاد کا خیال رکھیں۔ مگر اُن کو اس معاملہ
 میں اُن کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرح کی حکومت دی گئی ہے یعنی وہ
 اپنی صوابدید سے جو کام اس بچہ کے لیے کر دین اُس کے منہ پر کرنے کا اس
 کو بطورغ کے بعد بھی حق نہیں ہے ان دونوں میں سے ہر ایک مستقل طور پر
 ولی ہے اگر دونوں موجود ہیں اور ایسا اتفاق ہو کہ دونوں متضاد تصرف
 مانع کریں۔ مثلاً ایک نے اس کی کسی املاک کو ایک کے ہاتھ فروخت
 کیا اور نادانیت کی وجہ سے دوسرے نے کسی اور کے ہاتھ تو جس کا
 تصرف پہلے واقع ہوا ہو وہ نافذ سمجھا جائے گا، دوسرا تصرف بیجا ثابت
 ہوگا اور اگر اتفاقی طور پر ایک ساتھ یہ تصرفات ہوں تو دادا کا حکم باپ
 پر مقدم ہے کیونکہ وہ اس کے لیے بھی واجب الطاعت ہے۔

بے شک طلاق کا مسئلہ اس درجہ شریعت نے نازک قرار دیا ہے کہ
 اُس کا حق شوہر کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ الطلاق بید من خذ بالتسا

”طلاق اُمّی کا ہاتھ میں ہے کہ جو ہاتھ پکڑے گا“ اس لیے باپ دادا بھی اپنی ولایت سے اگر بچہ کا عقد کر دیں تو پھر وہ اُسے طلاق نہیں دے سکیں گے۔ نابالغی کے زمانہ ہی میں باپ کے اٹھ جانے سے انسان یتیم ہوتا ہے۔ بلوغ کے بعد یتیمی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اُسے یتیم نہیں کہا جاسکتا۔ بلوغ کے لیے شرع نے دو حیثیتوں سے حد مقرر کی ہے۔ ایک عمر کے لحاظ سے یعنی لڑکے کو پندرہ برس پورے ہو جائیں اور لڑکی کو ۹ برس۔ دوسرے حالات کے لحاظ سے مثلاً مرد اور عورت دونوں میں وہ صورتیں پیدا ہونا جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔

یہ قابلِ غور بات ہے کہ بلوغ حکم شرعی ہے جس کا نتیجہ ہے تکالیف شرعیہ کا متوجہ ہو جانا۔ اور تصرفات کا نافذ ہونا اور یتیمی کا ختم ہونا اس لیے کہ ”احکام شرعیہ“ و ”جوب حرمت، استحباب، کراہت، اباحت“ ہی کو نہیں کہتے، یہ تو ”احکام تکلیفیہ“ ہیں ان کے علاوہ شرعی احکام بہت ہیں جیسے طہارت، نجاست، زوجیت، ملکیت، حریت وغیرہ وغیرہ۔ ان کو احکام وضعیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی شرع ہی کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہا جائے کہ بلوغ بھی اسی طرح کا ایک حکم شرعی ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اُس کا اختیار بالکل شرع کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے اس حکم کا محل قرار دے سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ

وہ ایک امر واقعی ہے جس پر شرع کی طرف سے احکام مرتب ہوئے ہیں۔ اور ان حالات کا پیدا ہونا اُس کے حصول کی علامت ہے۔ اس وقت میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ شرع کی جانب سے اس کے لیے دو حدین مقرر کیا جانا کیونکر درست ہیں جبکہ وہ دونوں بالکل لازم اور ملزوم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آب و ہوا مزاج وغیرہ کے اعتبار سے بچہ کے خصوصیات مختلف ہوتے ہیں، کسی بین چودہ برس کے سن میں وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جو دوسرے میں پندرہ برس کے سن میں ہوتی ہے اور کسی میں سولہ برس کی عمر میں بھی یہ حالت نہیں ہوتی اس صورت میں شارع کی جانب سے سب کے لیے ایک عمر مقرر ہو جانا کہاں تک درست ہے۔

اس کا جواب میں اس طرح پیش کروں گا کہ کوئی حکم جو دیا جاتا ہے اُس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص خاص مخاطب ہو اور اُس کے خصوصی حالات کی بنا پر اُس کے ذمہ کوئی فرض عائد کیا جائے ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو اُس کے خصوصیات اور انفرادی حالات اُس حکم کا معیار ہوں گے اور وہ بالکل معین حیثیت رکھتے ہوں گے اسی طرح اگر چند اشخاص کی جانب حکم متوجہ کیا جائے مگر ان کی انفرادی خصوصیات کے لحاظ کے ساتھ، یقیناً اس صورت میں لازمی ہے کہ اگر ان کے حالات

یکساں ہوں تو ایک حکم سب کے لیے جاری کیا جائے اور اگر حالات ان کے
 مختلف ہوں تو ہر ایک کے لیے اُس کے لحاظ سے حکم ہو اور سب کے حکم
 جدا جدا ہوں لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عام قانون نافذ کرنا
 مقصود ہے جس میں افراد و اشخاص کی خصوصیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے
 اس صورت میں اگر ان کے حالات باہم اختلاف رکھتے ہیں تو ان سب کی
 اجتماعی حیثیت کو سامنے رکھ کر ایک غالبی معیار یا اوسط نکالا جائے گا۔
 اور اُس کے مطابق حکم نافذ کیا جائے گا اس میں پھر یہ سوال ہی پیدا
 نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد میں یہ صورت پہلے ہو جاتی ہے اور کسی میں بعد۔
 مثال کے طور پر گورنمنٹ کی جانب سے زمینداروں وغیرہ کے تعلقہ میں بیس
 برس کی عمر معین کی گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی معیار اور
 اصول پیش نظر ضرور تھا۔ یعنی ۲۲ کی تعداد سے کوئی خاص محبت نہیں تھی
 نہ اس عدد سے کوئی برکت حاصل کرنا مقصود تھی۔ مگر یہ یقینی ہے کہ وہ
 معیار و اصول ہر ایک شخص کے لیے ٹھیک ٹھیک بائیس ہی برس میں حاصل
 نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی کے لیے پہلے ہوتا ہے کسی کے لیے بعد۔ لیکن پھر بھی
 قانونی حیثیت سے عموم پیدا کرنے کے لیے ایک عمر کا سب کے لیے معین کرنا
 ضروری سمجھا گیا۔ اسی طرح سارے ایکٹ میں شاوی کے لیے جو ۱۶ اور
 ۱۸ برس کی عمر معین کی گئی ہے وہ چاہے ہمارے نزدیک غلط ہو لیکن پھر بھی

کسی نہ کسی مفروضہ معیار کی بنا پر رکھی گئی ہے۔ وہ معیار یقیناً اتنی ہی عمر پر بالکل منطبق نہیں ہے مگر قانون کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ اُس میں انفرادی اختلافات اثر انداز نہ ہو سکیں۔

اب ملاحظہ کیجئے کہ وہ حالات جو اصل میں علامات بلوغ مقرر کیے گئے ہیں چونکہ باطنی چیز ہیں اور اکثر ایسے ہیں کہ جب تک خود انسان اُن کا اظہار نہ کرے اُس وقت تک اُن کا علم ممکن نہیں، اگر ان ہی کو معیار بلوغ قرار دیا جاتا تو بسا اوقات اس میں اشتباہ واقع ہوتا نیز اکثر عوارض کی بنا پر وہ حالات پیدا نہیں ہوتے یا بہت زیادہ عمر میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے ضرورت تھی کہ اُن کے علاوہ بھی کوئی معیار مقرر کیا جائے جس کا سمجھنا آسان ہو۔ اُس کے لیے عمر قرار دی گئی اب اگر اُن دوسرے حالات کا علم اس عمر کے پہلے ہی ہو جائے تو وہی ثبوت بلوغ کے لیے کافی ہوں گے اور اگر یہ عمر حاصل ہو گئی تو چاہے وہ حالات پیدا ہوں یا نہ ہوں بلوغ شرعی حاصل ہو جائیگا اور احکام بلوغ مترتب ہونگے۔

بلوغ کے بعد کی اہم ذمہ داریاں

حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد انسان کی ذمہ داریاں بہت ہیں جن کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (ایک) اصولی عقائد (دوسرے) عملی فرائض۔ اس دوسرے شعبہ میں پھر دو قسم ہیں ایک حقوق اللہ یعنی انسان کے انفرادی فرائض دوسرے حقوق الناس یعنی اجتماعی فرائض ان پر ترتیب کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔

نظامِ زندگی میں مذہب کی اہمیت

انسانی زندگی میں عقائد کو بڑی اہمیت حاصل ہے مذہب ہی وہ ہے جو دنیا میں امن و امان کا سبب ہو سکتا ہے اور مختلف جماعتوں میں حقوق و حدود کی تعیین کرتا ہے۔

بات یہ ہے کہ ہر انسان بلندی و تفوق کا طالب ہو اور اپنی خواہشوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر انسان کی خواہشیں ہیں لامحدود یہاں تک کہ اگر ایک انسان کو تمام دنیا بھی مل جائے تو وہ آرزو مند ہوگا کہ ایک دنیا دوسری ہو جسے وہ اپنے قبضہ میں لائے مگر دنیا اور اس کے منافع ہیں محدود اس لیے اگر ایک انسان کو سب کچھ وہ دے دیا جائے کہ جس کا وہ طالب ہے تو دوسرے سب کو محروم ہونا پڑے گا اور اگر سب کو ان کی لامحدود خواہشوں کے حامل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے تو تضاد ہوگا اور قوتوں کا تقابل ہوگا جس میں ہر طاقتور مرکز و مرکز کو فنا کر دینے کی کوشش کرے گا پھر اگر یہ قوت اور مرکزوری کوئی مستقل اور دائمی حیثیت رکھتی ہو تو اچھا ہوتا کہ ایک دفعہ مقابلہ ہو کر فیصلہ ہو جاتا۔ جو طاقتور ہوتا وہ زندہ رہتا اور جو کمزور ہوتا وہ فنا ہو جاتا مگر یہ دنیا کی طاقت و قوت اور مرکزوری ہمارے ہمارے کے ہونے کی طرح

منقول ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت جو طاقتور ہے وہ دوسرے وقت کمزور اور ایک وقت جو کمزور ہے وہ دوسرے وقت طاقتور ہوتا ہے اب جس شخص نے اپنی قوت کے موقع پر دوسرے کمزور پر زیادتی کی وہ اُس کمزور کے دل میں رہ جاتی ہے اور وہ موقع کا منتظر رہتا ہے جب اُس کو طاقت حاصل ہوتی ہے تو وہ اُس کا بدلہ لیتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک توانا و تندرست جوان اپنے راستے میں ایک کمزور اور ناتوان بچے کو دیکھتا اور اُسے دھکے کر رہا دیتا ہے۔

یہ اس وقت ایک بالکل معمولی چیز تھی اور اس کے لیے آسان مگر

یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت میں یہ جوان بوڑھا ہو گا اور وہ بچہ جوان ہو گا، اگر اُس نے یہ احساس دل میں قائم رکھا کہ میری کمزوری سے

فائدہ اٹھا کر اس شخص نے مجھ پر زیادتی کی تھی تو وہ اپنی قوت کے دور میں اس شخص سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا اب ممکن ہے کہ وہ بوڑھا

آدمی چنے چلائے اور فریاد بھی کرے کہ میں مظلوم ہوں یہ جوان آدمی مجھے مارے ڈالتا ہے اور ناواقف یا سادہ لوح افراد اس سے متاثر

بھی ہوں مگر حقیقت میں یہ اس کی مظلومیت ایک وقت کے ظالم ہونے کا نتیجہ ہے دنیا میں اس طرح کی مثالیں پیش ہوتی رہتی ہیں جس وقت

حالات آپ کے سازگار تھے اور طاقت آپ کے ساتھ تو دشمن کو کمزور

پاکر اپنے معاہدہ کے شکنجے میں اس کو سیر کر کے اس کے مقبوضات
مال لامارٹ کی طرح اپنے دوستوں پر تقسیم کر دیے، لیکن جب دشمن ہمارے
کی ہمت پاکر اپنی طاقت کو بڑھا کر اپنے سابقہ مقبوضات کا مطالبہ کرتا
ہے اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جذبہ انتقام کی بنا پر اپنے حریفوں کے اوپر
کچھ زیادتی بھی کر رہا ہو۔ تو آپ فریاد کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے
ہم مظلوم ہیں اور ہمدردی کے مستحق ہیں اور دنیا بھی کہتی ہے کہ ہاں بیشک
مظلوم ہیں۔

بات یہ ہے کہ انسان حال کو دیکھتا ہی اور وہی اس کے دل و دماغ
پر اثر ڈالتا ہے اور ماضی مستقبل چونکہ نگاہ سے اوجھل ہیں اس لیے
میں کا آخر پڑتا نہیں۔

اس وقت جس کی زیادتی ہوگی دنیا کے زود فراموش افراد اسی کو
کہیں گے کہ ظالم ہے۔ حالانکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس ظلم کے اسباب
کیا ہیں پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں کوئی تو
شمیر برہنہ ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور کوئی ”دشنہ زیر آستین پنہاں“
کئے ہوئے اپنے حریفوں کے سامنے آتا ہے۔ بہر حال مختلف جماعتوں کی
خود غرضی اور تفوق و برتری کی خواہش اور اپنے حقوق کا مطالبہ
ہمیشہ تصادم اور کشمکش کا باعث رہا ہے اور رہے گا کیونکہ انسانی خیال

کے مطابق اُس کے حقوق بھی اُس کی تمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں جو جس کی آرزو ہے اُسی کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے اور اُس کی تکمیل کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اس معیار کے مطابق سب کو اُن کے حقوق ملنا اور سب کو پوری آزادی ہو جانا غیر ممکن ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک کو مکمل آزادی دیدی جائے اور دوسروں کو سب کو مفید کر دیا جائے مگر یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اُس ایک کے ساتھ کوئی جانبداری اور رشتہ داری ہو، بہر حال عقل و انصاف کی بارگاہ میں یہ صورت قابل قبول نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ سب کو حصہ رسی آزادی کی تقسیم ہو اور سب کے حقوق کی کسی بالادست طاقت کی طرف سے تعین ہو جس کی وجہ سے تضاد کا امکان جاتا رہے مگر یہ تقسیم اور تعین کرے کون کیونکہ دنیا میں مختلف حیثیتوں کے تفریق قائم ہے اور کوئی شخص بھی ہو اُسے کسی ایک فرد یا جماعت سے زیادہ تعلق اور دوسروں سے کم تعلق ہونا یقینی ہے اور اس لحاظ سے جانبداری کا امکان ہے اور پھر تمام جماعتوں کے ضرورت یا حقوق سے یکساں طور پر کسی کا باخبر ہونا بھی ممکن نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ حدود اور حقوق کی تعین کرنے والی ایسا ایسی ہوتی ہو جس کو تمام افراد بشر کے ساتھ یکساں تعلق ہو اسی کی طرف سے عائد کردہ قانون سب کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہو سکتا ہے اور وہی قانون کہ جو سب کے لیے حدود آزادی کی تعین کر دے، اُس کا نام مذہب ہے اور اُس کا نافذ کرنے والا

خدا ہے جس کو تمام کائنات کے ساتھ یکساں تعلق حاصل ہے۔
 مذہب ضعیف اور دل پر حکمران ہوتا ہے، اور چونکہ دل کی سلطنت
 تمام اعضائے جسم انسانی پر ہے اس لیے تمام انسان کے افعال اعمال
 قیود و حدود کے تحت میں انجام پاتے ہیں۔

مذہب قطع نظر کر کے ہم کسی طاقتور سے اس مطالبہ کا حق نہیں
 رکھتے کہ وہ اپنی طاقت سے فائدہ نہ اٹھائے کیونکہ دنیا کی ہر چیز
 فائدہ اٹھانے کے لیے ہے اور فائدہ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا کا وقتی فائدہ
 ایک شخص جس کے بازوؤں میں قوت ہے، تلوار میں باڑھ ہے، مد مقابل کمزور
 ہے اور اس کی پامالی سے ایک بہت بڑے نفع کی امید ہے کس سہارے
 پر اپنا ہاتھ روکے اور کس امید پر اپنے مقصد کے حاصل کرنے سے
 باز آئے۔

مگر مذہب وہ ہے جو انسان کے جذبہ اقتدار اور غرور و فوقیت
 کو شکست دیتا ہے، وہ انسان کی نگاہ کو بلند کرتا ہے۔ اور اس وقتی
 عارضی مفاد کے آگے ایک کامیابی و ناکامی کا تصور پیدا کرتا ہے اور
 اُسی کے سہارے پر ایک طاقتور انسان طاقت کے ناجائز استعمال سے
 باز رہتا ہے اور کمزور اور ناتوان اشخاص کو سانس لینے کا موقع مل سکتا ہے
 مذہب دنیا میں امن و امان اور نظام اجتماعی کے برقرار رہنے

کا واحد ذمہ دار ہے۔

یہ اور بات ہے کہ دنیا میں مذہب ہی کے نام پر فتنہ و فساد برپا ہوا اور جنگ و جدال قائم ہو مگر مذہب اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا نہ اس کی وجہ سے مذہب فنا کیے جانے کے قابل ہے۔ یہ اپنی نگاہ کا قصور ہو گا کہ انسان نقل و ادراصل میں تمیز نہ کر سکے انسان اگر ای میٹشن سے دھوکا کھائے تو یا قوت کو بُرا نہ کہے بلکہ اپنی نگاہ کی کمزوری کا اقرار کرے۔ اگر مصلح کو مصلیٰ سنا خیال کرے تو سونے کا قصور نہ سمجھے بلکہ اپنی شناخت کی کوتاہی خیال کرے یونہی اگر مذہب کے نام سے کسی دام فریب میں مبتلا ہو جائے تو مذہب کا شکوہ نہ کرے اپنی نگاہ غلط انداز کی کوتاہی کا احساس کرے۔

انسان کو چاہیے کہ سوچے سمجھے اور غور کرے دیکھے کون مذہب حق ہے اور کون باطل، کون آواز جو مذہب کے نام سے بندگی گئی حقیقت پر مبنی ہے اور کون جہل سازی مکاری اور ابابہ فریبی پر، اسی لیے مذہب کی تحقیقات کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور کسی کے لیے صرف باپ دادا کے راستے کی پابندی اور اُن کے اختیار کیے ہوئے مسلک کی لالچ کو ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے کافی نہیں سمجھا گیا ہے۔

اسلامی عقائد کا اثر

افعال و اعمال پر

انسان کے افعال و اعمال اس کی ذہنیت کے ماتحت ہوتے ہیں اور ذہنیت کی تشکیل عقائد و خیالات سے۔ اسلام نے جن عقائد کی تلقین کی ہے وہ سب ایسے ہیں کہ جو انسان کو بلند نگاہ بنانے والے ہیں اور اس کے افعال و اعمال میں بلندی و رشتگی پیدا کرنے کے باعث ہیں۔

توحید

سب سے پہلا تحفہ جو مذہب کی طرف سے عالم انسانیت کے لیے پیش ہوا ہے وہ خدائے واحد کا اقرار ہے۔ اس کی وجہ سے تمام افراد انسانی ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ایک کیفیت میں سمجھ جاتے ہیں۔

انسانی جماعت میں مختلف حیثیتوں سے تفریق ہے اور اس لیے ایک طبقہ دوسرے طبقہ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان میں آپس میں محبت نہیں ہوتی اس لیے کہ کسی چیز میں وہ اپنے کو دوسرے کے ساتھ متحد نہیں خیال کرتے لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ چمکانگی اور اتحاد کا احساس کرنے لگیں دنیا میں طاقتور کمزور پر اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہو کہ اپنے سے بالاتر

کوئی قوت نہیں سمجھتا اور کمزور اس لیے شکستہ دل ہو جاتا ہے کہ اپنی
پشت پر کسی کو مددگار نہیں دیکھتا۔

خدا نے واحد کا عقیدہ طاقتور کے سرخورد کو بھگانا ہے اور اُس کے دل
میں ایک غیبی طاقت کا اندیشہ پیدا کرتا ہے اور کمزور کی نگاہ کو اٹھاتا
ہے اور اُس کے دل میں امید کی لہر پیدا کرتا ہے۔

اس کا نتیجہ ہے کہ مختلف طاقتوں میں توازن قائم ہوتا ہے اور
زندگی کی کشمکش میں کمزور بھی طاقتور کے ساتھ جدوجہد کے قدم اٹھاتا ہے
مضطرب دل کے لیے سکون، ٹوٹے ہوئے دل کا آسرا۔ ماہوسین
کے عالم میں دلاسا اگر ملتا ہے تو خدا نے واحد پر ایمان سے۔ مادہ پرست
انسان کی زندگی ایک ایسی کشتی ہے جس کا کوئی ساحل نہیں مگر خدا پرست
انسان کی کشتی کتنی ہی طوفانی ہو اور تھپیڑوں میں گردش لے رہی ہو
مگر بھر بھی وہ پُر امید ہے اس لیے کہ اس کشتی کا ایک ساحل ہے اور اُس کا
ایک ناخدا ہے اور وہ پردہ غیب کا پوشیدہ خدا ہے۔

علم خدا

فلاسفہ اور حکما نے خدا کے علم کو کلیات کے ساتھ محدود قرار
دیا ہے اس لیے کہ جزئیات متغیر ہیں، ان کے علم سے خدا کی ذات

میں تغیر لازم آئے گا۔ یہ ہند لال غلط ہے۔ معلومات کے تغیر سے علم میں تغیر ضروری نہیں ہے اور اس لیے ذات الہی میں بھی تغیر لازم نہیں آتا۔ بہر حال مذہب حق کی تعلیم اس سے جدا گنا نہ ہے۔

مذہب کہتا ہے کہ خدا کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم ہے۔ امیر المؤمنین نے بیچ ابلاغہ میں اس کو جس طرح بیان کیا ہے وہ ایک ایسا انداز ہے جو دماغوں میں اس حقیقت کو بالکل جاگزیں کر دیتا ہے۔ حقیقت میں تو یہ ایک جملہ ہے کہ ”خدا ہر ہر شے واقف ہے“ مگر اس کا دل و دماغ پر وہ اثر نہیں پڑتا جو تجزئہ و تحلیل کے ساتھ معمولی اور انتہائی چھوٹی چیزوں کی تفصیل کے بیان کے ساتھ پڑتا ہے۔

”ابوالائمہ کے تعلیمات“ رسالہ میں جو امامیہ میں سے شایع ہوا ہے امیر المؤمنین کے وہ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ خداوندی علم و اطلاع کی اس وسعت کے احساس سے انسان کی عملی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہو گا کہ گناہ کے لیے انسان کو فطرتاً ایک خوشہوش ”غافل“ ہوتی ہے۔ انسان معمولی معمولی آدمیوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ گناہ کرتے اس کو دیکھ نہ لیں وہ مذکرہ سن لیتا ہے اپنے جرم کا تو دل دھک سے ہوجاتا ہے اور چہرے پر ہوا ایمان اڑنے لگتی ہے، یہ اُن لوگوں کا ذکر ہے جنہیں احساس گناہ باقی ہو اور گناہ کو فخریہ انداز

پر نہ کرتے ہوں۔ خصوصاً ایک انسان اُس شخص سے تو بہت زیادہ بخوار
 کی کوشش کرتا ہو کہ جس کا جرم ہو۔ کسی کو ہم بُرا کہہ رہے ہوں اور وہ
 آتا ہو، نظر آئے فوراً زبان کو روک لیں گے خاموش ہو جائیں گے
 اس غرض سے کہ اُس کو اطلاع نہ ہو، شرط یہ ہو کہ اُس شخص کا کچھ بھی
 لحاظ عقلمت اور عزت نگاہ میں ہو پھر جب معمولی اشخاص کا یہ حال ہو
 تو اگر کسی کو یقین ہو اس کا کہ خدا اُس کے اعمال کا حاضر ناظر ہے۔ ہر وقت
 وہ اس کے افعال کا نگر اں ہو۔ اور اس کی قدر اسی بات کا اس کو
 علم ہے تو کیا ممکن بھی ہے کہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرے۔

اسی بنا پر خداوند عالم نے اپنے علم کا تذکرہ قرآن میں اکثر فرمایا
 خلق ہی کے لحاظ سے کیا ہے۔ مثلاً ان الله بصير بالملوك۔ ان الله
 بما تعملون بصير۔ ان الله خبير بما يصنعون۔ ان الله عليم بما
 تفعلون وغیرہ وغیرہ۔ اور انسان کی خواہش اٹھاؤ کو دکھلاتے ہوئے
 ارشاد دیتا ہے۔ يستغفون من الناس وکما يستغفون من الله
 وهو معهم اذ یستغفون ما لا یرضی من القول وکان الله بما یعملون محیطاً
 ”یہ لوگ آدمیوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ
 وہ اُن کے ساتھ ہوتا ہو جبکہ وہ راقون کو ایسے مشورے کرتے ہیں جو خدا
 کو ناپسند ہیں اور خدا اُن کے اعمال سے پورے طور پر باخبر ہے۔“

دنیا کے ہر شعبہ میں مکر فریب خیانت و عابازی الہی رسانی۔
 چوری، فسق فجور۔ بدکاری سب نتیجہ ہے اس کا کہ انسان خدا کو
 اپنے دل سے واقعی طور پر حاضر و ناظر نہیں سمجھتا۔ دنیا والوں کے
 یہ ذہن نشین ہو جائے کہ خدا حاضر و ناظر ہے تو دنیا امن و امان کا
 گوارہ بن جائے اور ہر قسم کی بد اعمالیوں کا سد باب ہو جائے۔

حکمت و عدالت

”خداوند عالم“ کے افعال کیسے ہو سکتے ہیں، اس جگہ ایک طبقہ
 کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا خیر و شر دونوں کا خالق ہے اور یہ کہ ظلم، نا انصافی
 غلط بیانی وغیرہ۔ تمام قبائح یعنی بری باتیں اُس کے لیے جائز ہیں
 وہ جو چاہے کرے۔ اُس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ
 جب خداوند عالم کی ذات کے متعلق ہمارا نقطہ نظر اس درجہ تک
 محدود رہے گا تو اس کے بعد کی منر لیں اس سے بہت ہی ہوتی جائیگی
 مثل مشہور ہے ”وزیرے خنین شہر بارے چنان“

جب خدا اس طرح کا ہے تو اُس کا رسول اسی اعتبار سے ہوگا۔
 اور جب رسول کا درجہ یہ ہوگا تو اُس کے جانشین ایسے ہی ہوں گے
 اور جب پیشواؤں کا یہ عالم ہوگا تو متبعین کا پوچھنا ہی کیا؟

جب الہامیت کی منزل "جائزہ کھٹا" ہونے کی سطح پر قائم ہوتی ہے تو نیچے کے درجوں میں "عممت" کا خیال ہی غیر ممکن ہے۔

اس عقیدہ سے بری باتوں کی برائی بالکل ٹبک ہو جاتی ہے اور ظلم وغیرہ کی اہمیت انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس عقیدہ کے رکھنے والوں میں بھی ایسے افراد ہوں اور واقعی ہوتے ہیں کہ جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے شائستہ انسان کے جاسکیں، مگر یہ ان کے حسن فطرت کا نتیجہ ہے، ان کے مذہبی عقیدہ کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مذہب حق کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی ذات تمام برائیوں سے منفرد و مبرا ہے۔ وہ عادل ہے اور حکیم ہے، اس کا ہر فعل خیر ہی ہے اور شر کا اس کے بیان گزر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خداوند عالم کے اوصاف کے تذکرہ میں بہت اس عملی پہلو پر توجہ کی ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین۔ ان اللہ لا یحب المفسدین وغیرہ وغیرہ

پھر جب وہ دوسروں سے ظلم اور فساد وغیرہ کو پسند نہیں کرتا تو اپنی جانب سے کیونکر پسند کرے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کی قدرت محدود ہے یا وہ عاجز ہے۔ بلکہ وہ اپنے کمال ذاتی اور حکیمانہ رفعت کے لحاظ سے غیر ممکن ہے کہ ان باتوں کا مرتکب ہو اس سے انسان کے ذہن میں ان باتوں کی بُرائی اور قبیح انفعال سے نفرت کا احساس راسخ ہوتا ہے

اور اس میں طبعی طور پر ان چیزوں سے علیحدگی کا خیال پیدا ہوتا ہے

جبر و اختیار

ایک فریق کا عقیدہ ہے کہ انسان جو کچھ کام کرتا ہے وہ خدا کی جانب سے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ نہیں پڑھتا بلکہ خدا پڑھواتا ہے اور یہ شراب پیتا ہے تو خود سے نہیں پیتا بلکہ خدا پلواتا ہے انسان مثل ایک بیجان آلہ کے خدا کے ہاتھ میں مخرک ہے اور یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا۔

یہ عقیدہ اگر دنیا کے دماغ پر پورا اثر کرے تو دنیا میں کوئی مجرم اپنے جرم کے بعد نجات محسوس ہی نہ کرے اور نہ کوئی گنہگار عترت گناہ کرے، اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں اور تعلیم و تربیت بیکار قرار پائے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ افعال ہوتے ہیں وہ انسان کی جانب سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں بلکہ اس لحاظ سے ایک گنہگار اور مجرم انسان عزت کا مستحق ہے کہ وہ منتظر الہی کی تکمیل کا ذریعہ اور مشیت خداوندی کا عملی مظہر ہے۔

کیا اس طرح نظام زندگی کی عملی اصلاحات ہو سکتی ہے اور فرائض کی اخلاق کی تکمیل ممکن ہے۔

ایک معصومین کی تعلیم اور مذہب کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے، اچھے کام بھی وہی کرتا ہی۔ اور بُرے کام بھی وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔

بے شک اچھے کاموں میں خدا کی طرف سے امداد ہوتی ہے جس کا نام ہے توفیق مگر اس کی وجہ وہ فعل انسان کے حد اختیار سے خارج نہیں ہوتا۔ اور بُرے کاموں کے لیے اکثر خارجی تحریکات اور شیطان کے دوسے محرک ہوتے ہیں مگر پھر بھی انسان بے بس نہیں ہوتا۔ اور جزا و سزا سب انسان کے ذاتی افعال کا نتیجہ ہے اور اس لحاظ سے ہر انسان کو اپنے اصلاح عمل کا موقع حاصل ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ تم سے اجتناب کرے اور اچھے اعمال کی پابندی اختیار کرے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مجرم مدہی ہوگا اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر عائد نہ ہوگی۔

بداء

یہود کا عقیدہ تھا کہ خدا جو کچھ مقرر کرنا تھا ارل میں مقرر کر چکا اب وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، قرآن مجید میں اس عقیدہ کا الٹا میں تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی رد کی گئی ہے کہ قالوا ید الله مغلولة

غلت اید یومر و لعنوا بما قالوا بل یداد منبسطان ینفتی کیف
 میثاق یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ خود ان کے ہاتھ بندھے
 ہوئے ہوں گے اور یہ حق لعنت ہیں اپنے اس قول کی وجہ سے بلکہ ان
 کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
 بد قسمتی سے مسلمانوں کے ایک بڑے حلقہ میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا
 کہ خدا کے مقررہ فیصلوں میں تبدیلی ناممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کا
 تبدیل کرنا پشیمانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور پشیمان وہی ہوتا ہے کہ جو نتائج سے
 بے خبر ہو۔ خدا کے فیصلوں میں تبدیلی کا قائل ہونا اُس کے وسعتِ علم
 کا انکار کرنا اور اُس کو انجام سے ناواقف قرار دینا ہے اس لیے
 درست نہیں۔ شیعوں فرقہ کے عقیدہ میں خداوند عالم کے احکام مصلح
 و اسباب کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس لیے صورت حال اور اسباب
 کی تبدیلی کے ساتھ ان احکام میں بھی تبدیلی ہونا چاہیے اسی کا نام
 بدراہی ہے۔ یہ کہنا کہ فیصلہ کی تبدیلی ہمیشہ پشیمانی اور نا عاقبت اندیشی
 ہی کا نتیجہ ہے۔ درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرارداد
 کسی وقتی مصلحت پر مبنی ہو اگرچہ فیصلہ کرنے والے کو پہلے سے یہ
 علم ہو کہ آئندہ اس طرح سے تبدیلی واقع ہوگی اس کی مثال یہ
 ہے کہ آپ کے یہاں ملازم کی تنخواہ کی ایک شرح مقرر ہے اور

وہ سات روپیہ ماہوار ایک نیا ملازم آپ کے یہاں آتا ہے۔ ممکن ہے
 آپ جانتے ہوں کہ یہ اتنا وفادار اتنا ہنرمند اور باسلیقہ ہے
 کہ اس کے خدمات کے صلے میں مجھ کو بعد میں ایک روپیہ ماہوار
 کا اضافہ اس کی تنخواہ میں کرنا پڑے گا مگر اس وقت ایسی کوئی وجہ
 نہیں پائی جاتی جس کی بنا پر اپنے عام اصول کو توڑ دین لہذا آپ
 خود اس ملازم کو بھی یہی بتلائیں گے کہ تمہاری تنخواہ سات روپیہ
 ماہوار ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہیں گے اور جسٹریجی
 میں درج کریں گے۔ بے شک جب وہ کوئی ایسی خدمت کرے گا
 یا کوئی خاص وفاداری کا ثبوت پیش کرے گا تو آپ اس کی تنخواہ
 میں اضافہ کر دیں گے اس وقت خود اس سے بھی کہیں گے کہ تمہاری
 تنخواہ بڑھادی گئی اور اپنے جسٹریجی میں تبدیلی کر سینگے مگر کیا اس کی
 وجہ سے آپ کی عاقبت اندیشی اور انجام بنی پر اثر پڑتا ہی ہے؟ نہیں
 یوں ہی سمجھ لیجئے۔ خداوند عالم کی قراردادیں مصالح و حکم پر
 مبنی ہوتی ہیں وہ قیامت تک کی تبدیل ہونے والی تمام صورتوں کو
 ہمیشہ سے جانتا ہے مگر کسی خاص سبب کے ظہور پذیر ہونے کے پہلے
 اس کے مطابق قراردادیں حکمت و مصلحت کے خلاف ہے لہذا جیسا کہ
 ہنگامہ سی بات ہوگی قرارداد فعل ہے اور علم صفت، فعل تبدیل

ہوتا ہے مگر علم ازلی ہے اُس میں تبدیلی ہرگز نہیں ہے۔
اب دیکھئے کہ اس عقیدہ کا انسان کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے
ظاہر ہے کہ بیشتر افراد بشر خود غرض ہوتے ہیں یعنی اپنا کوئی فائدہ چاہتے
ہیں اور ایسے بلند نظر اشخاص کم ہوتے ہیں جو صرف مرضی مولیٰ
از ہمہ اولیٰ کے اصول پر اعمال بجالائیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ جو
کچھ وہ کرتا ہے اُس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے بہر حال خدا کے جو فیصلے
ازل میں ہو چکے ہیں وہ ہو کر رہیں گے تو انسان جدوجہد، کوشش
عمل کو بیکار سمجھے گا اور محنت و مشقت کا کوئی فائدہ محسوس نہ کرے گا
کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے بہر حال ہو گا۔ اس کے لیے سے کچھ نہ ہوگا
لیکن اگر انسان یہ سمجھے گا کہ ہمارے افعال و اعمال سے تقدیر بھی
بدل جاتی ہے اور خدا کے فیصلے بھی ہمارے حالات کے لحاظ سے تبدیل
ہوتے ہیں تو اسے احساس پیدا ہوگا کہ ہم اپنے عمل کی کیفیت کو بہتر
سے بہتر بنائیں تاکہ ہمیں بہتر نتیجہ حاصل ہو سکے۔

خداوند عالم اپنے بندوں کے لحاظ سے صرف ایک حاکم اور
فرمانروا کی حیثیت نہیں رکھتا جس کو زبردستی اپنے حکم کے منوانے سے
غرض ہو بلکہ وہ اس کے ساتھ ایک خیر خواہ ناصح اور مشیر کی حیثیت
بھی رکھتا ہے اس لیے وہ اپنے احکام میں ایک طرف امرانہ حیثیت

آخرت کے انعام اور مخالفت پر سرائے اخروی کا پیغام دیتا ہے
اور دوسری طرف وہ اُن افعال و اعمال کی افادی حیثیت کو ظاہر
کرتے ہوئے اُن کے دنیوی فوائد یا خواص سے بھی مطلع کرتا ہے۔

صدقہ رزق بلا کا باعث ہی غریبوں کی خبر گیری کرنا عمر میں
اصناف کا سبب ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسان کے لیے ایک بہترین
عمل کا محرک ہے۔

فرمن کیجئے وہ حضرت عیسیٰ کا مشہور واقعہ کہ آپ نے ایک عروس
کے متعلق حکم لگایا تھا کہ اس کا کل انتقال ہو جائے گا اور دوسرے
دن ایسا نہیں ہوا اور تحقیق پر یہ معلوم ہوا کہ اس نے ایک بھوکے
کو سیر کر دیا تھا اس لیے ہلاک ہو گئی اور عمر میں اس کی وسعت ہو گئی
یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہوتا تو کیا اسی طرح آپ سالوں
کو رد کر دیا کرتے اور غریبوں کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتے
جیسا اب کرتے ہیں۔

قرآن مجید اور اس کے آیات کو تدبر کی نگاہ سے دیکھئے
اور تعلیمات مذہبی پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مذہب کے
مسلمہ عقائد و تعلیمات میں بہت سی باتیں وہ ہیں جن کی حقیقی بنیاد
یہی چیز ہے کہ خدا کے فیصلے اسباب و مصالح کے لحاظ سے بدلتے ہیں

اور یہی وہ ہے جس کا نام ہے بدار جس کو ہمارے لیے سرمایہ طعن و تشنیع قرار دیا جاتا ہے ملاحظہ ہوں ذیل کے امور۔

مغفرت (۱) خدا گناہوں کو بخشتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے دریافت طلب یہ ہے کہ جس وقت گناہ کیا اُس وقت

یہ شخص سزا کا عذاب بنایا نہیں۔ اگر نہیں تو بخشش کے کوئی معنی نہیں اور اگر بن گیا تو مغفرت کے بعد وہ حکم بدلایا نہیں۔ اگر نہیں تو بخشش کوئی چیز نہیں اور اگر بدلایا تو یہی وہ ہے کہ جس کا انکار کیا جا رہا تھا اس عنوان کے تحت میں تمام وہ کثیر التعداد آیات قرآنی پیش کئے جاسکتے ہیں جن میں مغفرت کا تذکرہ ہے۔

توبہ (۲) بندوں کی توبہ جو سچے دل سے ہو قبول ہوتی ہے یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ انسان

گناہ کرنے کے بعد عذاب خدا کا مستوجب بن گیا تھا اور توبہ کی وجہ سے کہ جو انسان کا فعل ہے اُس قرار داد میں تبدیلی ہو گئی اُس وقت یہ اہل نار سے تھا اور اب یہ اہل جنت سے ہے۔

کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جسے بدار کہہ کر مورد اعتراض قرار دیا جاتا ہے

شفاعت (۳) انبیاء اور معصومین بلکہ عام مومنین اور باخفص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

شفاعت کا درجہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ثابت ہے۔ یعنی آپ کی سفارش بہت سے گناہ گاروں کی مغفرت کا سبب ہوگی۔ اب بتائیے کہ اس سفارش کے پہلے پیش خاص جہنم میں جانے والے تھے یا نہیں، اگر نہیں تو سفارش کی ضرورت نہیں اور اگر تھے تو شفاعت کے فیصلہ بدلایا نہیں۔

(۴) دعا قرآن مجید میں دعا کا حکم موجود ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے جبور مسلمین کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے مگر کیا اس خیال کے مطابق کہ جو کچھ فیصلہ ہونا تھا ہو چکا۔ اور وہ قابل تبدیلی نہیں ہے۔ دعا کا کوئی نتیجہ قرار پاتا ہے اور قبولیت دعا کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں۔ دعا اور اس کی قبولیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسانی افعال کے لحاظ سے مقررہ باتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور اسی کا نام بددعا اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو کفر کے بعد ایمان لانے سے نجات کا حکم بالکل اسی بنیاد پر مبنی ہے۔

ایک شخص پہلے کافر تھا، اس کے متعلق حالت کفر میں خداوند کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ مخلد فی النار ہے یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا! آپ کسی نبی و رسول سے پوچھئے تو وہ اس کے

متعلق یہی حکم لگائے گا اس لیے کہ اُس کے کافر ہونے کا تقاضا یہی ہے اس کے بعد وہ ایمان لے آتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کر کے دل سے سُلمان ہو جاتا ہے۔ بتائیے اب اس کا کیا حکم ہے یہ کہ جنت کا مستحق ہے اور اگر ابھی دنیا سے سدھار جائے تو بلا حساب داخل بہشت ہوگا۔ دیکھیے انسانی طرز عمل اور حالات کی تبدیلی سے فیصلہ میں کتنی بڑی تبدیلی ہو گئی۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن شروع سے لے کر آخر تک عقیدہ ہدایت کی تلقین کرتا ہے کیونکہ وہ کافروں کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اور اس پر نجات کا وعدہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خداوندی فیصلوں کو انسانی اعمال کے ساتھ وابستہ بناتا ہے اور انسان کے حالات کی تبدیلی سے اُنھیں قابل تبدیلی قرار دیتا ہے۔ اور افراد انسانی کے اعمال و افعال کی اصلاح اس عقیدہ سے وابستہ ہے۔

بھلا اگر ابو جہل کو معلوم ہو جائے کہ میں لاکھ مسلمان ہوں مگر جو میرے متعلق فیصلہ ہو چکا وہ برقرار رہے گا تو اُسے اسلام لانے کی ضرورت کیا ہے اور اگر ایک گنہگار انسان یہ سمجھ لے

کہ اب لاکھ میں اچھے اعمال بجا لاؤں مگر میری نسبت جو فیصلہ ہو گیا ہو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تو اُسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کے برخلاف اچھے اعمال کھپا بندے۔ انسانی افعال کی اصلاح موقوف ہے اس عقیدہ پر کہ خدا کے فیصلوں میں انسان کے مختلف حالات کے لحاظ سے تبدیلی ممکن ہے۔

میں نے جو چند سرخیان قائم کر دی ہیں ان کے تحت میں آیات قرآن کی کثیر التعداد معین قائم ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی خصوصی آیات ہیں جو ہمارے مسئلہ کو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ میں نے اس موضوع پر اب تک کبھی قلم نہیں اٹھایا تھا اس لیے یہاں میں نے ذرا تفصیل سے کام لیا اور اگر موقع ملا تو آئندہ ایک کتاب لکھنے کے لیے یادداشت قلم بند کر دی آئندہ میں اگر نہ بھی لکھ سکوں تو اسی مختصر تبصرہ کو سامنے رکھ کر کسی دوسرے صاحب قلم کے لیے مبسوط کتاب کی تصنیف کر لینا بالکل آسان ہے۔

نبوت

الہیات کے بعد نبوت کا درجہ ہے، پیغمبر کی ضرورت کے

باب میں ارباب مذاہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے بے شک نبی کے اوصاف کے متعلق زاویہ نگاہ مختلف ہو گیا ہے۔

بہت سے لوگ انبیاء کے لئے عصمت کو ضروری نہیں سمجھتے اور کسی نہ کسی حد تک گناہ کی اجازت دیتے ہیں خواہ یہ کہ وہ گناہ کبیرہ سی معصوم ہوتے ہوں مگر صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، خواہ یہ کہ بعد بعثت معصوم ہیں مگر قبل بعثت گنہگار ہونا ممکن ہے، خواہ یہ کہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے مگر غلطی یا سہو و سیان سے ارتکاب ممکن ہے۔ فرقہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تمام گناہوں سے ہر حال میں معصوم ہیں۔

عقلی استدلال کے لحاظ سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ انبیاء آتے ہیں ہدایت خلق کے لیے لہذا ان کے ہاتھوں کی طرح مگر اسی خلق کا اندیشہ نہ ہونا چاہیے اور اگر نبی کسی طرح بھی غلطی کا مرتکب ہو تو اس سے کسی نہ کسی حد تک خلق خدا کے گمراہ ہونے اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا ضرور امکان ہے۔

اب دیکھیے کہ انسان کی عملی زندگی پر اس مسئلہ کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ بالکل صاف ہے۔ اگر یہ خیال قائم کر لیا جائے کہ انبیاء بھی گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے تو عام افراد کی نظر میں گناہ

کے ارتکاب کی کوئی اہمیت نہیں باقی رہے گی بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ دنیا کو ارتکاب گناہ کی دعوت دینا ہے کیونکہ ہر شخص سمجھے گا کہ جب انبیاء ایسے بلند افراد ایسے افعال کا ارتکاب کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے ان کا ارتکاب کیا قابل الزام ہو سکتا ہے اس کے خلاف یہی عقیدہ کہ انبیاء کا دامن گناہوں سے بالکل بری ہے خلق خدا کی اصلاح اور عملی تکمیل کا باعث اور اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

امامت

رسول کے بعد ہدایت خلق اور فرائض دینیہ کے قیام کے لیے ایک حاکم و فرمانروا کی ضرورت ہے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ کا خیال ہے کہ اس کے انتخاب کا حق جمہوریت کو ہونا چاہیے۔

وہ کہتے ہیں کہ امامت کو بطور نامزدگی رسول کی جانب سے قرار دیا جانا اور یکے بعد دیگرے اماموں کا سلسلہ ہونا اصولِ جمہوریت کے خلاف ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جمہوریت کا اصول تو اُسی وقت شکستہ ہو گیا جب نبی کا انتخاب ہمارے قبضہ میں

نہیں ہوا اور جبکہ نبی کی نبوت کو ہم خدا کی طرف سے تسلیم کر چکے تو اب اگر نبی اپنے اختیارات کی بنا پر کسی کو اپنا جانشین مقرر کرے تو کسی دوسرے کو اس میں چون و چرا کا یا اس کے خلاف اپنے حق انتخاب کے پیش کرنے کا کیا حق ہے۔

چونکہ ہمارے افراد جذبات کے پابند ہوتے ہیں اور ہر چیز میں خود غرضی اور مطلب براری اُن کے پیش نظر رہتی ہے اس لیے اُن کا انتخاب بالکل بے لوث اور غیر جانبدارانہ نہیں سمجھا جاسکتا اور اُس میں غلطی کا بھی امکان ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہادی خلق کو خدا اپنی جانب سے معین کرے اور سب طرح نبی اُس کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اُسی طرح نبی کا جانشین بھی اُسی کی طرف سے ہو۔

وہ کہ جو امام کے انتخاب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ اُس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ عام افراد کی نگاہ عصمت تک جا ہی نہیں سکتی۔

مگر جبکہ امام کا تقرر خدا کی طرف سے ہے تو اُسے معصوم ہونا بھی ضروری ہے ورنہ اُس کے ہاتھوں خلق خدا کی گمراہی کا احتمال ہوگا اور اس کی ذمہ داری خدا پر عائد ہوگی۔

اس کا عملی نتیجہ یہی ہے کہ جو ہم نے عصمت انبیاء میں اس کے

پہلے ذکر کیا ہے یعنی جب امام، پیشوا اور رہنما گناہوں کا مرتکب ہے تو عام افراد کی نگاہ میں گناہ سے کوئی خوف باقی نہیں رہے گا بلکہ ان کو ارتکاب گناہ کی ایک سند ہاتھ آئے گی۔ افراد بشر کو گناہوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے یہی عقیدہ زیادہ فائدہ رساں ہے کہ ائمہ گناہوں سے علیحدہ اور معصوم ہوتے ہیں۔

تولا و تبرا

یہ عقیدہ امامت کا ایک ضمیمہ ہے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو اہل فضیلت اور پتے رہنما ہیں ان کے ساتھ موالات اور جو غلط و عویدار یا جھوٹے رہنما ہوں ان سے علیحدگی، بنیاری اور بے تعلقی لازم ہے پہلے کا نام ہے تولا دوسرے کا نام ہے تبرا ان دونوں کا تعلق ہے عقیدہ و عمل سے۔ جن کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے۔ رہ گیا زبان سے اس کا اظہار تو وہ عقائد اور ضمیر کے اقرار کا لازمی نتیجہ ہے جبکہ حالات سازگار ہوں اور دل کی بات کو دل میں مخفی رکھنے کا کوئی مخصوص سبب نہ ہو۔ اظہار حق بہر حال انسان کا فطری حق ہے بے شک اجتماعی و تمدنی مصالح کے لحاظ سے خود انسان کو اپنی نگرانی کو ماضی کا

اچھے کو اچھا اور بُرے کو بُرا کہنا "فطرتِ آزاد" کا ایک طبعی تقاضا ہے جس سے انکار کرنا فطرت سے جنگ کا مراد ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جو اپنی طرف کی نشیب کا احساس کرتے ہیں اس کے شدت کے ساتھ مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھے کو اچھا تو کہو مگر بُرے کو بُرا ہرگز نہ کہو۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ملتِ اسلامیہ کے ایک بالغ نظر عالم اور بڑے سیاسی رہنما ہیں اپنے ایک مضمون میں اس موضوع پر بہت واضح تبصرہ کیا ہے جو امامیہ مشن کی جانب سے "خلافتِ امّتِ حنیفہ" کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع کیا گیا ہے آپ کو اس سے قولا و قیلا کا عملی نتیجہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ حقیقتہً برائیوں سے نفرت مکمل نہیں ہوتی جب تک بُرے افراد کو انسان بُرا نہ سمجھے اور علحدگی کا اُن سے احساس قائم نہ رکھے اور بُرے افراد سے بے تعلقی کا مظاہرہ انسان کی ذہنیت میں برائیوں سے علحدگی اور بے تعلقی کا جذبہ ہر طرح راسخ کر دے سکتا ہے کہ جس کے بعد انسان خود اپنے اعمال سے ان چیزوں کا ہرگز مرتکب نہ ہو۔

معاد

جزا و سزا کے لیے اس زندگی کے بعد ایک دوسرا دور قرار

ہے، جہاں نیک اور بد اعمال کا اچھا اور بُرا بد لا دیا جائے گا۔
 یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے مگر آریہ لوگ جزا و سزا
 کے لیے ایک دوسری صورت تجویز کرتے ہیں جس کا نام ہے "تناسخ"
 اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی روح ایک جنم میں جو نیک اعمال
 یا بد اعمال کرتی ہے ان کا بدلہ دوسرے جنم میں دیدیا جاتا ہے
 خواہ دوسرے انسان کے قالب میں یا جانور، درخت یا پتھر کی شکل
 میں، اُن کا خیال ہے کہ روح اور مادہ دونوں قدیم ہیں اور
 روح برابر مختلف جسموں میں چکر لگاتی رہتی ہے اور یہ آواگون
 کا چرخہ برابر چلتا رہتا ہے اور کبھی ختم ہونے والا نہیں۔
 یہ مذہب عقلی حیثیت سے بالکل غلط ہے۔

جزا و سزا کا اصلی راز حقیقتہً اُس کا احساس راحت یا المیہ
 مضمر ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اور جس کا تعلق شعور و
 ادراک سے ہے اور وہ اس تناسخ کی صورت میں بالکل مفقود ہے
 کیونکہ جب کئی روح ستے جنم میں آتی ہے تو لے کئی احساس
 نہیں ہوتا کہ اُس کے پہلے جنم میں کیا کیا تھا۔ اور اُس کا کیا بدلہ
 ہو رہا ہے۔

اس کے علاوہ اگر اس کو نیا جنم جانور یا درخت یا پتھر کا حاصل

ہو تو چونکہ اس عالم میں عقل و شعور ہی مفقود ہوتا ہے اس لیے
اب اس کے اعمال ایسے نہیں سمجھے جاسکتے جو جزا و سزا کا تقاضا
رکھتے ہوں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ یہ روح پھر کسی دوسرے
قالب میں جائے اور اگر وہاں جائے تو اسے نہ کوئی راحت
ہونا چاہیے نہ کوئی تکلیف۔ حالانکہ اُن کے خیال میں روح کا
سلسلہ تناسخ کبھی ختم نہیں ہوتا اور سعادت و شقاوت یعنی
رحمت و تکلیف سے دنیا کا کوئی ذی روح بالکل خالی نہیں ہے
پھر یہ دیکھئے کہ روحیں حادث نہیں قدیم ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ نئی
روحوں کی پیداوار تو ہوگی نہیں اب غور کیجئے کہ ازل میں سب
روحیں قالب انسانی میں یقین یا کچھ حیوانات اور کچھ نباتات
اور کچھ جمادات کی شکل میں - اس صورت میں اول تو کوئی
باعث ہی اس کا نہیں معلوم ہوتا کہ کچھ روحوں کو حیوانات
یا نباتات یا جمادات کی شکل میں رکھا جائے حالانکہ یہ بد اعمالیوں
کا نتیجہ ہوتا ہے اور بد اعمالیوں حادث چیز ہیں جو بعد کو ہو سکتی
ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ روحیں جو قالب انسانی
میں ہیں یہ بھی مختلف طرح کے اعمال کریں گی جن میں سے بعض
حیوانات کے قالب میں جائیں گی، بعض نباتات اور بعض جمادات کے

اور پھر وہ کہ جو انسان کی شکل میں آئیں گی ان میں بھی یہ تفریق قائم رہے گی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ افراد انسانی کی مردم شماری میں برابر کی ہوتی رہے اور یہ تعداد برابر گنتی رہی حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف شاہد ہے اگر یہ کہا جائے کہ حیوان اور نبات اور حجاد کے دور سے گزر کے اور سنرا حاصل کر کے پھوچیں پاک ہوتی ہیں اور انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ افراد انسانی جو اس دور کو ختم کر کے آنے والوں ردحون کے حامل ہیں ان کو نہ رنج ہونا چاہیے، نہ کوئی راحت نہ کوئی مسرت انھیں حاصل ہونا چاہیے، نہ کوئی تکلیف۔ یہ بھی بالکل مشاہدہ کے خلاف ہے دنیا کی کوئی فرد ان حالات سے ہرگز خالی نہیں ہے۔

بہت سے وہ بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں انھیں دنیا میں نہ چین نصیب ہوتا ہے نہ تکلیف۔ اس کا کچھ سبب معلوم نہیں ہوتا جبکہ روح کے نئے جنم میں لانے کا مقصد صرف جزا و سنرا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس کا دنیا میں آ کے مرجانا ہی اس کے جزا و سنرا کے لیے کافی ہے تو پھر اس کے آگے سلسلہ چلنے کا کوئی باعث نہیں جبکہ اس دور میں کچھ ایسے اعمال نہیں جس کے لیے جزا و جزا کا موقع ہو۔

اس سب قطع نظر کر کے اس سلسلہ لا متناہی پر ایک اصولی اعتراض ہے اور وہ یہ کہ جزا کے مفہوم میں یہ مضمون ہے کہ اُس کے پہلے عمل مقدم ہو اس لئے ایک ایسا نقطہ ماننا لازمی ہے کہ جہاں پر عمل ہو اور وہ بطور جزائہ ہو، اس طرح یہ سلسلہ متناہی ہو جاتا ہے اور اب پہلے انسان کے متعلق یہ سوال ہو گا کہ کیا وہ دنیا میں خوشی اور رنج دونوں سے خالی رہا ہو گا حالانکہ یہ بالکل فطرت کے آئین کے خلاف ہے۔

آریون کی طرف سے تناسخ کے ثبوت میں اُن آیات قرآنی کو پیش کیا جاتا ہے جن میں بعض اہم سابقہ کے مسخ ہونے کا تذکرہ ہے حالانکہ مسخ اس تناسخ سے بالکل مختلف چیز ہے وہاں روح اُس جسد کو چھوڑتی نہیں بلکہ اُسی جسم کی شکل میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور تناسخ میں وہ پہلا شخص مرجاتا ہے اُس کی لاش بے جان ہوتی ہے اور یہ روح یہاں سے نکل کر کسی اور شکم مادر سے عنقریب متولد ہونے والے بچہ کے اندر پہنچتی ہے اور اُس کے ساتھ متولد ہوتی ہے۔ بھلا اُس کو اس سے کیا تعلق پھر یہ کہ مسخ صرف بعض اہم کے لیے بطور دنیوی عقوبت کے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عام نظام جزائہ سزا کا ہی ہے

اور اس کے علاوہ روز آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
 عقیدہ تناسخ کے لحاظ سے انسانوں کے افعال اور ان کی زندگی
 کی نوعیت ان کی اختیاری نہیں ہے کیونکہ سابقہ دور میں جیسے اعمال
 کیے ہوں گے اُس طرح کی زندگی انہیں نصیب ہوگی۔ ایک ڈاکو ہے
 تو وہ اس ڈکیتی پر مجبور ہے نیز کہ یہ نتیجہ ہے اُس کے پہلے جنم کے
 اعمال کا اور وہ اس کے قدرت و اختیار کے حدود سے اب باہر
 ہیں۔ انسان کا ہر حال ماضی کے ساتھ وابستہ ہے اور ماضی اختیار
 سے باہر اس لیے انسان کا کوئی دور اس کا اختیاری نہیں قرار
 پاتا اور اس طرح جزا و سزا کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔
 ہر حال اب دیکھئے کہ اخلاق و اعمال کی اصلاح کے لیے جزا و
 سزا کا کون سا عقیدہ زیادہ کارگر اور مفید ہے۔
 معلوم ہونا چاہیے کہ انسان حقیقتہً جو ڈرتا ہے وہ اپنی تکلیف
 اور نفس کی اذیت سے، کیسی ہی حالت ہو مگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس
 میں کوئی ایذا نہیں ہے تو وہ ہرگز اُس سے کوئی خوف نہ کرے گا
 انسان کا آئندہ جنم میں کسی شکل میں منتقل ہو جانا افراد انسانی
 کو دہشت زدہ اور متاثر نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں
 کہ جس جنم میں وہ ظاہر ہوں گے ان کی فطرت و طبیعت اُسی جنم

کے مطابق ہوگی اور انہیں ہرگز اُس میں کسی الم نفسانی اور تکلیف کا احساس نہ ہوگا۔

دیوانہ ہو جانا ایک انسان کے لیے کتنا ہی قابلِ افسوس ہو مگر یہ افسوس دوسرے کرتے ہیں، وہ ہرگز اُس پر متاسف نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس میں ایک کیف اور لذت محسوس کرتا ہو۔
 ”دیوانہ باش تا غم تو در بگردان خورند“

اور پھر اگر سزا کی نوعیت اس انسان کی افتادِ طبع کے مطابق بھی ہو۔ مثلاً غلہ کے چور کو چوہے کی شکل یا پانی کے چور کو میوہ کی شکل، اور کسی بڑے مقدس انسان کے قاتل کو گائے کی شکل، حالانکہ اس ذریعہ سے وہ خود ایک بڑے طبقہ کے نزدیک مقدس اور قابلِ تعظیم ہو گیا۔

ہرگز اس طرح کی سزا کا خیال وہ نہیں ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ پر اثر کرے اور اُس کو اپنے اعمال کی نگہداشت پر مجبور کرے برخلاف جزا و سزا کی اُن تصویروں کے جو اسلام نے پیش کی ہیں جن میں زیادہ نمایان احساسِ رحمت اور رحمتِ الہیہ تکلیفِ دالم کا ہے۔

پڑھیے قرآن کی یہ آیتیں۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ —

یقول الکافرون ہذا ایوم عسو — یوم بعض ظالم
عظیم دید اور کفار کی تمنائیں اور حسرتیں - یا حسرتی علی
ما فرطت فی جنب اللہ - سربا ارجعون لعلی اعمل صالحا
فیما ترکت وغیرہ اس سے براہ راست شعور و احساس کا اندازہ
ہوتا ہے اور یہ وہ ہے کہ جو دلوں کو اس عذاب کی اہمیت
سے متاثر کرتا اور اصلاح اعمال کی فکر و انگیر کرتا ہے -

بے شک اسلامی عقیدہ میں بھی اس دنیا کی جزا و سزا کا
پتہ ملتا ہے مگر وہ ہر شخص کو خود اس جہنم میں کہ جس میں اُس نے
اعمال کیے ہیں - ممکن ہے کہ اُس کو بعض نعمتیں عطا ہوں -
اُس کی کسی نیک عمل کی جزا میں یا کوئی مصیبت ڈالی جائے اُس
کے کسی بُرے عمل کی سزا میں - مگر اس سے روزِ آخرت کی ضرورت
اور اُس کی اہمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور خود یہ خیال
کہ ہمیں ہمارے اعمال کا پھل اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے
دنیا کو اصلاح عمل کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے جس طرح
یہ آیت کہ ان اللہ لا یغیر ما یقوم حتی ینفیذوا ما بانفسہم
جس کا مفاد یہ ہے کہ خدا کے انعام و عطا کی تبدیلی اُن کے

نفسانی حالات کی تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اصلاح نفس اور اُس کے اعمال کا جائزہ لینے کی ایک بہترین ترکیب ہے۔

گزشتہ بیانات کا نتیجہ

مذکورہ بالا بیانات سے صاف معلوم ہوا کہ وہی عقائد حقہ جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے انسانی افعال و اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں۔

اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے مذہبی افراد اپنے افعال و اخلاق کے لحاظ سے دوسری قوموں سے کوئی امتیاز نہیں رکھتے بلکہ اکثر حقیقتوں سے پستی میں ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عقائد حقیقتہً ہمارے دلوں میں راسخ ہی نہیں ہوئے ہیں اور ان کا پورا اثر ہمارے دماغوں پر قائم نہیں ہوا ہے۔

ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ جن عقائد کی ہم زبان سے تبلیغ کرتے ہیں ہمارے افعال و اعمال بھی ان ہی کی ترجمانی کریں جب ہی ہم صحیح طریقہ سے ان عقائد کے معتقد سمجھے جاسکتے ہیں۔

بہر حال ہم اگر اپنے بچوں کو صحیح طور پر مسلمان مومن بنانے

کا خیال رکھتے ہیں تو بچنے ہی سے ہیں اُن کو مذکورہ عقائد کی تعلیم دینا چاہیے نہ صرف اس طرح کہ انھیں دنیات کی کتابوں کے الفاظ رٹوادیے جائیں بلکہ اس طرح کہ وہ عقائد اُن کے ذہن نشین ہو جائیں اور وہ انھیں سمجھ لیں اور یقین کر لیں یہاں تک کہ اُن کی کالج اور اسکول کی زندگی میں اُن کے ان عقائد پر کوئی اعتراض کیا جائے تو وہ جواب نہ دے سکیں نہ سہی مگر انھیں اضطراب ضرور پیدا ہو کہ ہمارے مذہب پر یہ اعتراض ہوا ہے تو ہمیں اُس کا جواب دریافت کر کے پیش کرنا چاہیے ، اگر ہماری فوخیئرسل میں یہ جذبہ تحقیق اور کاوش طلب پیدا ہو جائے تو یہی اُن کے مذہب کی حفاظت کا بہت بڑا قلعہ ہوگا کیونکہ ہمارا مذہب طاقتور ہے وہ اعتراضات و توہمات سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس اعتراض کے دفعیہ کا خیال اور اس کے متعلق تحقیق اور جستجو کا جذبہ پیدا ہو۔

تہام شد
حصہ اول
SALAR JUNG ESTATE
(Oriental section)
URDU PRINTING
Acc. ۸۹۱
Subje

فہرست سائل نامیہ شریعتیہ طریقتیہ

ردیف شمار	نام رسالہ	جلد	صفحہ	نام رسالہ	جلد	صفحہ	ردیف شمار
۱	قاتلان حسین کا مذہب	۱	۱۰۴	جنگ عین	۲۶	۱	۱
۲	ترویج قرآن کی حقیقت تیرہ ایسٹین ریویج	۱	۱۰۴	تذکرہ حفاظ شیعہ جلد اول	۲۸	۲	۲
۳	مولود کعبہ	۱	۱۰۴	دوم	۲۹	۳	۳
۴	وجود محبت	۱	۱۰۴	مقصود کعبہ	۳۰	۴	۴
۵	اصول دین اور قرآن	۱	۱۰۴	مذہب باب و ہا حصہ دوم	۳۱	۵	۵
۶	اتحاد الفرقین جلد اول	۱	۱۰۴	مذہب اور سائنس	۳۲	۶	۶
۷	حسین اور اسلام اربعہ	۱	۱۰۴	معرکہ کربلا	۳۳	۷	۷
۸	ہندی	۱	۱۰۴	کربلا کا ہا پودہ	۳۴	۸	۸
۹	انگریزی	۱	۱۰۴	دی فریجی آن کربلا انگریزی	۳۵	۹	۹
۱۰	متہ اور اسلام	۱	۱۰۴	اسلام کی حکیمانہ زندگی	۳۶	۱۰	۱۰
۱۱	امامت ائمہ اثنا عشر اور اسلام	۱	۱۰۴	دور استبداد	۳۷	۱۱	۱۱
۱۲	تجارت اور اسلام	۱	۱۰۴	حقیقت بدار	۳۸	۱۲	۱۲
۱۳	اتحاد الفرقین جلد دوم	۱	۱۰۴	خطیب آل محمد	۳۹	۱۳	۱۳
۱۴	علی اور کعبہ	۱	۱۰۴	تدوین حدیث	۴۰	۱۴	۱۴
۱۵	رجال بخاری	۱	۱۰۴	مطلب کعبہ	۴۱	۱۵	۱۵
۱۶	مذہب باب و ہا جلد اول	۱	۱۰۴	حارثہ کربلا	۴۲	۱۶	۱۶
۱۷	نور عذا در غدیر	۱	۱۰۴	اسلام کا پیغام اربعہ	۴۳	۱۷	۱۷
۱۸	مجاہدہ کربلا	۱	۱۰۴	دی سچ آن اسلام انگریزی	۴۴	۱۸	۱۸
۱۹	کربلا کا اہم فیضان ہندی	۱	۱۰۴	اثبات عزاداری	۴۵	۱۹	۱۹
۲۰	دی ہارڈم لکچر تین انگریزی	۱	۱۰۴	مسئلہ فدک	۴۶	۲۰	۲۰
۲۱	اسوہ حبشی	۱	۱۰۴	تا حیدر کعبہ	۴۷	۲۱	۲۱

نمبر شمار	نام رسالہ	قیمت	صفحہ	نمبر شمار	نام رسالہ	قیمت	صفحہ
۴۳	خلافت و امامت	۱۰	۵۸	۴۳	اسلامی عقائد	۱۰	۵۸
۴۴	"	۱۰	۵۹	۴۴	اسماء باقیہ	۱۰	۵۹
۴۵	"	۱۰	۶۰	۴۵	صغیفہ سجاد بیہ کی عظمت	۱۰	۶۰
۴۶	تحقیق اذان	۱۰	۶۱	۴۶	خلافت و امامت حصہ پنجم	۱۰	۶۱
۴۷	فردا بجا	۱۰	۶۲	۴۷	خدا کی معرفت	۱۰	۶۲
۴۸	شہدائے کربلا حصہ اول	۱۰	۶۳	۴۸	شہدائے کربلا حصہ دوم	۱۰	۶۳
۴۹	کربلا کا مہاسم ہندی	۱۰	۶۴	۴۹	خلافت و امامت حصہ ششم	۱۰	۶۴
۵۰	حسین اندی لین آن کربلا	۱۰	۶۵	۵۰	دی لاسٹ مسج آف حسین	۱۰	۶۵
۵۱	مشہد اعظم	۱۰	۶۶	۵۱	آئینہ حقیقت مع نقد و معبر	۱۰	۶۶
۵۲	لا تعدونی الا رض	۱۰	۶۷	۵۲	شہیون کی تازہ زندگی	۱۰	۶۷
۵۳	نبی البلاغ کا استناد	۱۰	۶۸	۵۳	صغیفہ اعمال متہرجم	۱۰	۶۸
۵۴	خلافت و امامت حصہ چہارم	۱۰	۶۹	۵۴	مذہب شیعہ اور تبلیغ	۱۰	۶۹
۵۵	شہدائے کربلا حصہ دوم	۱۰	۷۰	۵۵	اسیری اہل حرم	۱۰	۷۰
۵۶	ابولاء کے تعلیمات	۱۰	۷۱	۵۶	دی مشن آف حسین انگریزی	۱۰	۷۱
۵۷	حسین کا پیغام عالم انیسویں صدی	۱۰	۷۲	۵۷	نظام زندگی حصہ اول	۱۰	۷۲

فہرست امامیہ مشن باب ایجنسی لکھنؤ

۱	الشہید	۱۰	۸	۱	رجال بخاری حصہ دوم	۱۰	۸
۲	کائنات قبل از اسلام	۱۰	۹	۲	رسول کی بیٹی	۱۰	۹
۳	قائدین حسین کی گرفتاری	۱۰	۱۰	۳	تاریخ از داج	۱۰	۱۰
۴	حج و مہینات	۱۰	۱۱	۴	الہامی کلمات	۱۰	۱۱
۵	وجہ ترقی الاحکام	۱۰	۱۲	۵	شہید اسلام	۱۰	۱۲
۶	صغیفہ تجلی	۱۰	۱۳	۶	ثنائی زہرا	۱۰	۱۳
۷	محل عصمت	۱۰	۱۴	۷	ہمارے رسول	۱۰	۱۴
			۱۵		ہماری خاتون جنت	۱۰	۱۵

پبلشر سید مصطفیٰ احسن رضوی مگر ٹریڈنگ ایجنسی سید شوکت حسین صاحب لکھنؤ

